

जैन धर्म और तैरहपंथ

लेखक

मुनि सुशील शास्त्री "भास्कर" ।

ग्रहन्

जैन धर्म और तेरहपंथ

“सब जग जीव रक्षण दयदयाए पावयण भगवया
सुखिय” —“प्रश्नव्याकरण सूत्र” मर द्वार

लेखक

स्थविर पद विभूषित श्री स्वामी १००८ श्री कुन्दन
लाल जी महाराज तदाज्ञावर्ती पण्डित रत्न
श्री १००८ श्री छोटेलाल जी महाराज
तदन्तेवासी मुनि सुशील शास्त्री
“भास्कर”

जगराव, नवम्बर १९४८

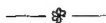
मूल्य २)

प्रकाशक
एम्० एम्० श्री रूपचन्द जैन,
कुमार मभा, जगराव ।

- १—जिन महानुभावा ने इस पुस्तक के प्रकाशन में आर्थिक
सहायता दी है उनका शार्दिक धन्यवाद ।
२—प्रेम तथा हमारी अमावस्या से जन्य अशुद्धियों के लिये
क्षमा —“प्रकाशक”

मुद्रक
बालकृष्ण एम्० एम्०,
युगान्तर प्रकाशन लिमिटेड,
मोरिंगेट, देहली ।

आत्म निवेदन:—

“आज का युग क्रान्ति का युग है”। यह उपदेश नहीं चेंतावनी है, आप आज के युग की आत्मा से देखिए, अठारहवां युग बीते दो शताब्दी हो चुकी है। आज का बरातल आलोचना के झूले में झूल रहा है। प्रत्येक समाज व धर्म बिना आलोचना की कसौटी पर कसे, माना नहीं जा सकता। मुझे आज से चार वर्ष पूर्व “तेरहपन्थ” का कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन सन् १९४६ के चातुर्मास ने इस अटपटे पथ का गहरा परिचय पाने का अवसर दिया। जब कि चातुर्मास स्थित सतियों की रागद्वेष रहित स्थानकयामी माधुओं की घोर निन्दा, और भार्वजनीन भाषण माधु ने बल नहीं धोने, साधु ने मकान पर टट्टी नहीं जाना आदि धर्म के नाम से राष्ट्र सेवा, जीवों की सहायता, दरिद्रों को दान, और दुःखित पीड़ित हो रहे जीव की रक्षा में महापाप कहकर सार्व भौमिक जैनधर्म का प्रचार देगने में आया।

मैंने इन तरह पन्थियों के मान्य ग्रन्थों का अध्ययन किया, किन्तु जब मुझे जीतमल कृत “भिक्षुजन्मसायण” पुस्तक पढ़ने में मिली (भीषण जीवन) तो मेरा हृदय पढ़कर मन्न सा रह गया, भीषण जी की अबोधता पर हृदय द्रवित हो गया और मुझे ऐसा

भान हुआ कि 'भीषण जी की आत्मा प्रतिशोध (प्रायश्चित्त) के लिए लालायित है और मुझे प्रेरणा दे रही है। कि 'गुशील'। कात्ति की श्रमिट आग भड़का दो, जिससे मेरे फैलाए मिथ्यात्व का अन्धकार समाप्त हो जाए'। मैं तब से लगातार इस प्रेरणा को कृतार्थ करने में भरमक प्रयत्न कर रहा हूँ, मुझे यह मनन है, मैं कहता हूँ कि तेरापंथियो ! शास्त्र का पाठ देखलो या निम्नादो धन जाओ या बनालो, एक बात होकर ही रहेगी। अतः भीषण जी का यथार्थ जीवन, मिद्वान्त मन्तुलन और सांस्कृतिक मतभेद निग्राने के लिए "जैनधर्म और तेरहपथ पुस्तक का संकलन किया गया। जो मेरा सब से प्रथम लेखन कार्य है। बुद्धिमान रहनी नैसर्गिक ही हैं किन्तु मैं सूचना देने वाले और महायज्ञों का तथा उपाध्याय श्री प्रेमचन्द्र जी महाराज का आभारी हूँ और रहूँगा, सहयोगियों का अन्यथा कर्म यह मुझे पसन्द नहीं।

आपका —

मुनि मुर्शील शास्त्री, भास्कर ।

महान् व्याख्यातृत्व, मफल व्यक्तित्व, आर्ष तेजस्त्व
के प्रतीक उपाध्याय जैनधर्म भूषण
श्री स्वामी प्रेमचन्द्र जी महाराज
के कर कमलो मे
सहर्ष समर्पण

आप का शिशु—

मुनि सुशील शास्त्री

भास्कर ।

सम्मतियाँ

जैनधर्म दिगारर जैनागमरत्नाकर साहित्य रत्न जैनाचार्य
श्री आत्मागम जी महाराज लुधियाना से—

आपकी लिखी हुई पुस्तक जैनधर्म और तेरहपथ,
मने मुनि सूरूपचन्द्र जी से सुनी पुस्तक उपादेय है, आप
का प्रयास परम प्रशमनीय है ।

व्याख्यान गचस्पति, जैनधर्म भूषण, उपाध्याय
श्री प्रेमचन्द्र जी महाराज पटियाला से—

आपकी जैनधर्म और तेरहपथ, नाम की पुस्तक
बड़ी रोज के साथ लिखी गई है, जो कृप्य में भटकने
वाली जनता के लिए पथ प्रदर्शक होगी । अतः पुस्तक
प्रकाशनीय है ।

विषय-सूची

संख्या	नाम	पृष्ठ
१	भीखन परिचय	१७
२	भीठे शत्रु	१८
३	प्यारा प्रमाद	२०
४	थोड़ी कल्पना	२६
५	महा पाप	५२
६	पधियों की नीवता	६३
७	विपैली घृष्टता	६५
८	माता पिता की सेवा में पाप	६६
९	दया के नाशक	६७
१०	क्या मिथ्यातरी की त्रिया आशा में है	१०३
११	क्या ये माधु हैं-	११५
१२	सबसे बड़ा धोखा	१२७
१३	आज कल के धीनराग मंत्रमी	१३५
१४	मृतानुसार चलने की प्रतिज्ञा	१३८
१५	तेरापधियों की मन्थकत्व प्रणाली	१४१
१६	तेरपंथ और तीन शास्त्र	१६६
१७	तेरापंथ और तीन ग्रन्थ	१८३
१८	ममय की पुकार	

“भीखन परिचय”

अथवा

“तेरह पथ मत प्रवर्तक श्री भीखनचन्दजी के विषय मे यत्किंचित्”

मार्गवाड देश मे “कण्टालिया” नामक ग्राम के रहने वाले श्रीमजाल “सक्लेचा” गोत्रीय भीखनचन्द नामक एक व्यक्ति हो चुके हैं। उन्होंने सन् “१८०८” मे बाईस सम्प्रदाय के आचार्य श्री रघुनाथ जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। पश्चात् शहर “मेरता” मे परम-पूज्य रघुनाथ जी महाराज भीखन जी को “भगवती” सूत्र पढान लगे। परन्तु भीखन जी को कुछ बातें जँचती और कुछ बातें न जँचती थीं। उनकी यह चेष्टा श्रावक ममर्थमल धाडीवाल ने देखी। उक्त श्रावक ने पूज्य श्री जी महाराज से कहा कि—आप भीखन जी को भगवती सूत्र पढाकर निपधर सर्प को दूध पिलाकर पुष्ट कर रहे हैं। यही भीखन आगे चल कर निन्हव हागा और उत्सूत्र परूपण करेगा।

(मद्धर्म मण्डन से उद्धृत)

(उक्त श्रावक की यह भविष्य वाणी केवल पाठश्री को मृत्युता परगने के लिये दे दी गई है क्योंकि—गाव का पता रुडियों से ही लग जाया करता है)

पूज्य श्री जी ने इस बात की ओर कोई चिन्ता न की वे फिर भी भीखन जी से पढाते ही चले गये। गुरुदेव का हृदय साक्षिन्

सद्भावना से ओत प्रोत था। यातावरण, उद्देश्य, भविष्य और मद्दिचारों का प्रयत्न सघर्ष था। गुरुदेव की किंचित् चिन्तातुर आत्मा श्रापक की भविष्य घाणी पर आ-आकर टकराती अवश्य थी, परन्तु मद्दिचारों का तीव्र प्रवाह निराशा की आशा में परिवर्तित कर दिया करता था। वे मोच लिया करते थे कि—भीखन अभी शास्त्रीय ज्ञान से एक दम अनभिज्ञ और अनुभव से शून्य है, अतः सद् ज्ञान होने पर आर्हत पथ का स्वयमेव पथिक बन जायगा। परन्तु भीखन तो—“मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दया की” इस लोकोक्ति का मजीघ प्रमग्ण बनना चाहता था।

गुरुदेव माद्व्या के गूढ़ रहस्य समझाते, पग पग पर अपना अमूल्य समय देकर शक्रा समाधान कराते, किन्तु यह सब स्वयं तोषम शास्त्रीय ज्ञान सर्व दुर्धयत हलाहल पिप की गाठ बन जाता।

“पय पानं भुजगाना पेयल पिप यर्धनम्”
अर्थात्—साप को दूध पिलाता पेयल जहर ही बढ़ाता है। आचार यह जैन धर्म के व्यापक सिद्धान्तों के विपरीत संयत् १८१४ में गुरुदेव के समक्ष ही अयर्गवाद कोतान लग रहा। जैसे कि (दीन अनाथ लूते लँगड़े आदि को महायतार्थ भोजनार्थ देना एक अत पाप है, और जो इसे सुख्य बताना है वह भी एकान्त पापी है) इत्यादि।

गुरुदेव इस प्रकार धर्म पर हाते हुए गुठारापात को न देख सके। शास्त्रों का विरोध, व्यास का नाश करने पर उताव्र हुए भीखन का बहुत कुछ समझने लगे, जब यह किसी भी प्रकार से

मानता हुआ दिखाई न दिया तो अन्त में उन्होंने उसका बहिष्कार करना ही उचित समझा। क्योंकि वे हमारी तरह आख मूढ़ना नहीं जानते थे। वह इस बात का बुरा समझने थे कि आततायी हम पर, हमारे प्यारे धर्म पर आक्रमण करे, शामन नायक भगवान् महावीर पर कलङ्क लगाये, उनके अपूर्णवाद बोले और हम चुपचाप भयङ्कर अपमान को सहते रहें। वे उपाय करते थे और उसका पूरा प्रत्युत्तर देते थे। जब उन्होंने समझ लिया कि यह सुधरने का नहीं तब उन्होंने आज्ञा दे दी—या तो श्रद्धा ठीक करो नहीं तो इसी समय सम्प्रदाय से बाहर हो जाओ। यह कड़ा उपाय पूज्य जी ने तीसरी बार बर्ता था। क्योंकि इससे दो बार पहले भी यह विरोध कर चुका था। सम्प्रदाय में फूट डाल देना तो इसके बाये हाथ का खेल था। किन्तु जब जब गुरुदेव इसे धमकाते तो उसी समय ढण्ड प्रायश्चित्त ले क्षमा माग लेता था। गुरुदेव सरलता से इसे क्षमा भी कर देते थे। यह निर्भय होकर अपनी पार्टी बनाने लग जाता था। अन्ततः हमने तेरह माधुओं की एक मण्डली बना ही ली। आचार्य श्री जी ने जब इसे निकाला तो इसकी मण्डली भी तलमलाने लगी। गुरु महाराज ने इनको बहुत कुछ समझाया किन्तु वे समझने वाले न थे, वहा तो समझाना बुझाना शान्ति व स्थान पर आग भड़काने का काम करता था। वहा भी है—

उपदेशोहि मूर्खाणां, प्रकाशाय न शान्तये ।

अर्थात्—“मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को भड़काना है” अतः

उनका सय प्रयत्न विफल गया । गुरुदेव ने सोचा कि—शास्त्र में भी यही लिखा है कि—कुगुरु के बहकाए हुए को सम्माना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव होता है । अतः इनको भी सम्प्रदाय से बहिष्कृत करना ही उचित होगा । तब आचार्य श्री जी ने आज्ञा दी जितने भी माधु अशुद्ध श्रद्धा वाले हैं वे सब सम्प्रदाय से बाहर हो जायें । आचार्य श्री जी को जब यह सिंह गर्जना सुनी तो वे सब माधु दुम ध्वाकर भाग निकले ।

यदि इनमें आत्म शक्ति थी, चारित्र्य बल था, शान्ति श्रद्धा थी तो इनका प्रथम कर्तव्य था कि गुरुदेव की आज्ञा में रहकर कुल्लु धनकर लिप्याते, पाते आदर्श । परन्तु इन्होंने तो सेवा लाभ घता २ कर संसार को लूटना था । भगवान् को चूका (पापी रागी) कह २ कर दुनिया की आगों में धूल भोंकता था । सन्धि-चार के नाम पर व्याभिचार का नग्न नाच उचाला था ।

अब वे तरह ही माधु इकट्ठे होकर किसी की दुकाग पर जा ठहरे । दिल में एक नूतन पंथ बनाने का खनूत मयार था । कुल्लु पाप नियम सब भी लिये थे । कुल्लु शेष भी थे, परन्तु अभी तक पन्थ के नाम का निश्चय भी नहीं हो सका था । पन्थ पथ प्रणाली निर्माणार्थ बड़ी चिन्ता की जा रही थी । अतः यह पंथ था, धर्म नहीं । पथ बनाने वालों का ध्यान विशेष कर जनता का फँसाने का होता है, फँसाने के लिये फूट डाल देना, कपट करना, दौलत रचना आदि - सब आवश्यक से हो जाते हैं । इनने भी बड़ा एक मिरामी आ पहुँचा ।

साधुओं को देसकर वह बोला—महाराज ! उदास कैसे बैठे हो, क्या कारण है ?

भीखन—भाई क्या बताए, गुरु ने हमें सम्प्रदाय से बाहर कर दिया है । हम नया पथ बनाना चाहते हैं, पर अभी तक पथ का नामकरण सस्कार नहीं कर सके हैं, बस इसी बात की चिन्ता है ।

मिरासी—ओह ! नाम रखना क्या कठिन है, बताओ कितने साधु हो ?

भीखन—हम तेरह साधु हैं, नाम अच्छा सा बताना ।

मिरासी—सुनिये —

आप आपको गिझा करे, ते आपका मत ।

दूसरे शहर के लोग, तेरा पथी तत ॥

भीखन ने जब अपने पथ का नाम तेरा पथ सुना तो बड़ा हर्षित हुआ । यत “तेरा” शब्द के दो अर्थ निकलते हैं —एक तो तेरा साधुओं का पथ, दूसरा —भगवान् । तेरा पथ । किन्तु दूसरा अर्थ कल्पित है क्योंकि —बागड देश में तेरा शब्द कहने में नहीं आता । वहा ता ‘थारा’ कहा जाता है । यदि द्वितीय अर्थ को समझ रखकर नामकरण किया जाता तो अवश्यमेव “थारा पथ” नाम रखा जाता । वहा “तेरह साधुओं का निर्मित पथ” ही अर्थ रख कर नाम कल्पित किया गया है । भीखन को नेता बना दिया गया । वे तेरह ही भेषधारी जहा पर स्थानक वासी साधुओं का गमनागमन नहीं था, उसी तरफ चल पडे ।

भोली जनता पर खूब आतङ्क जमाया । संसार जानता है कि — घूरू भास्कर के उदय होने पर कौनसा स्थान ढूँढ़ता है ? जहाँ फिरणों का गमनागमन नहीं हुआ करता । अन्धकार व्याप्त होता है ।

अब वे तेरह ही अपने मुख्य नियम बनाने लग पड़े ।

भीखन —मर्घ प्रथम वेश में अयम्य विचित्रता आनी चाहिये । जैसे कि —मुख पत्ती कम चौड़ी करलें, और लम्बी अधिक याद कोई पछे कि ऐसा क्यों किया तो उत्तर देना चाहिये, वायु काय की हिंसा से अपनी आत्मा बचाने के लिये । उत्तर है भी ठीक कि —मुख पत्ती से ता वायु काय की हिंसा होती है क्योंकि —यह एक अंगुल से अधिक चौड़ी होती है । किन्तु ये गजों की लम्बे और चौड़े चोल पट्टे तथा चादरें वायु से फट-फट करते हैं, उन्हें भी तो छोटे कर लेना चाहिये था केवल लंगोटी ही बाध लेनी चाहिये थी । किन्तु तप, त्याग का तो यहाँ नाम भी नहीं था, यहाँ तो भेष बदलना ही उद्देश्य था । जैनाचार्यों ने मुख पत्ती का विधान इस प्रकार किया है —

एक धीम-गुलायाय, मोलमंगुल त्रिन्ध्रणो ।

चउषार मंजुयाय, मुहपोती गरिमा हाई ॥

‘आश्रयक नूर्णी’

अर्थात् —२१ अंगुल लम्बे और १६ अंगुल चौड़े वस्त्र की चतुष्कोण मुखपत्ती होनी चाहिये ।

कुछ मनुष्य मुखपत्ती को मुह पर बाधना शास्त्र विरुद्ध सम-

भक्ते हैं उन्हें श्री आश्विन सूर चूर्णी का यह पाठ ध्यान से पढ़ लेना चाहिये —

मुहुरतिगण करणद्वियाए, विणबधइ जो को वि सावगो ।
धम्मकिरिय करेइ तस्स एकारस्स, सामाइयस्सणं पायन्छित्त भवइ ॥

अर्थात् — जो कोई श्रावक सुखपत्ती मुह पर बाधे पिना नामायिक करे उसे ११ सामायिकों का दण्ड आता है ।

दूसरी बात हमें दया के विषय में समझ लेनी चाहिये क्योंकि हमारा सारा विरोध दया के विषय में ही हुआ है । एक दिन की बात है कि — हम सब जब आचार्य श्री जी के साथ इकट्ठे ही ठहरे हुए थे, तो शाम के समय शीघ्र निवृत्ति के लिये सब साधु आचार्य जी समेत बाहर चले गये । जाते समय मुझे आचार्य जी कह गये कि — भीरन । इधर इस मकान में कारण वश कुत्ती ने बच्चे दे दिये हैं, अतः ख्याल रखना, कभी कोई कुत्ती खान जाय, मैंने उस समय तो हा कर दी और वे सब बाहर चले गये । पीछे से एक कुत्ती आई और उन बच्चों का गर्दन से पकड़ पकड़ कर भूमि पर पटकने लगी । कभी उनके मांस को नोचती, कभी खून पीती “अन्तत कुछ देर में वे बच्चे न उठने वाली नींद में सुला दिये गये । मैं बैठा = तमाशा देखता रहा ।” मैंने हटाने में अन्तराय समझ कर नहीं हटाया [ठीक भी है कई मनुष्यों के हृदय स्थल पर पत्थर का टुकड़ा निहित हुआ करता है उन्हें दया कहा ?] गुरु महाराज आये, उन मरे हुए बच्चों को देख कर बड़े

आश्चर्य चकित हुए, उन्होंने पूछा कि —भीरन ! तू कहीं गया हुआ था ?

भीरन —महाराज ! मैं यहाँ ही था ।

आचार्य श्री जी —तो तूने कुत्ती क्यों न हटाई ये बेचारे वधे तो किसी कुत्ती के ही मारे हुए जान पड़ते हैं ।

भीरन —महाराज ! मैं जीर्णों को बचाने के लिये माधु नहीं बना हू । गुरु जी कहने लगे कि —दया करना तो तरा कर्तव्य ही था “मैंने कहा कि —महाराज ! जीर्ण बचाना पाप है” जो जीर्ण बचाया जाता है उस जीर्ण के द्वारा किये गये पाप बचाने वाले को लगते हैं । गुरु महाराज ने बहुत कुछ समझाया, परन्तु मैं अपने हठ पर अड़ा रहा । अतः दूसरा नियम यह होना चाहिये कि —अनुसम्पा भाव से भी किसी प्राणी की रक्षा करना एकान्त पाप है ।

जब यह दूसरा नियम सब ने सुना तो डामे ही विराजमान दशार्द्रहृदय मुनि रूपचन्द जी इस बात का मुनकर बड़े दुःखित हुए “धर्मात्मा के हृदय की उमर अनुसम्पा का गता पाठ लिया गया, यह देखकर उनकी आँखों में आसू उछल पड़े, वे भगवान् की कसौटी मन्दाकिनी में यह निमज्जें ।

एक मादण्ड बालक तेजोलेख्या में जल रहा है, खाए रहा है, भगवान् ! बचाया मैं मरा “भगवान् उम पर जीनत्तेम्या छोड़कर उसे बचाते हैं” यदि ऐसे समय में भीखन जैमा काई नराधम

होता तो क्या करता ? मौन । वे तो चतुर्ज्ञान घारी स्वयं भगवान् महावीर थे ।

ओ । इतना अक्राट्य प्रमाण कहा छुपाया जा सकता है उन्होंने साफ कह दिया कि भीखन ! हमारा पथ कभी भी सूत्रानुसार नहीं चल सकता, और फिर भगवान् महावीर की आड में । वे तो स्वयं परम दयालु थे जब वे स्वयं अनुकम्पा करके एक ब्राह्मण बालक की रक्षा करते हैं तो कैसे हम अनुकम्पा से प्राणी की रक्षा करने में पाप कह देंगे । मण्डली नायक भीखन बोला, अरे रूपचन्द ! तुझे पता नहीं कि — यह निप्रयदु उनका शिष्य था, शिष्य पर उन्हें मोह राग आगया, मोह से बचा लिया अनुकम्पा से नहीं । रूपचन्द — आप सूत्र विरुद्ध न बोलें, पाठ पढ़ें ? देगिये भगवान् क्या कहते हैं —

अहं गोयमा । गोशालस्म मयलिपुत्तस्स अणुकम्पणद्वयाए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स सा उस्सिणतेयलेस्सा तेय पडिसाहरणद्वयाए एत्थण अन्तरा अहमीयलिय तेयलस्स निस्सरामि । जाण मा मम सीयलियाए तेय लेस्माए वेसियायणस्स बालतवस्मिस्म सा उस्सिण तेयलेम्मा पडिहया । (भगवतो सूत्र, शतक १५)

अर्थात् — हे गौतम ! उस समय गोशालक मयलिपुत्र पर अनुकम्पा के लिये उस पर आती हुई तेजोलेश्या के निवारणार्थ मैंने शीतललेश्या छोड़ी । मेरी शीतललेश्या से वैश्यायन बाल तपस्वी की उष्ण तेजोलेश्या प्रतिहत (वापिस) हो गई ।

भीखन — माना कि — अनुकम्पा से बचाया, परन्तु यह तो

यताथा कि तेजोलेश्या के जीव शीतललेश्या द्वारा मरे तो होंगे ही। तभी तेजालेश्या प्रतिहत हुई। माधु ने त्रस और स्थावर जीव की हिंसा करनी नहीं, भगवान् ने करी इसलिये उन्होंने पाप किया।

रूपचन्द्र — लज्जा की बात है कि आपको इतना भी पता नहीं कि, -तेजोलेश्या के पुद्गल और शीतललेश्या के परमाणु अचित्त होते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अचित्त होती हैं। किन्तु जहा भी वे जाती हैं वहा ही उग्रता फैलाती जाती हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा की शीतल किरणें अचित्त होती हुई भी शीत करती जाती हैं।

भोग्यन — मुझे ऐसे प्रमाण नहीं चाहिए कि सूर्य की किरणें अगर अचित्त हैं तो तैजस आग भी अचित्त है। हा। यदि कोई मूलपाठ का प्रमाण है तो बताइये ? —

रूपचन्द्र — हा मूल पाठ भी है, देखिये —

कयरणं भंते । अचित्तापि पोगगजा उभामन्ति नाथ पमा-
मन्ति ? कालोदाई । सुन्दरम् अणुगारस्स तेयलस्सा निमब्बदा
ममारी दूरं गत्वा दूरं नियत्तइ देमगना देमं नियत्तइ, नाह
अणुं सा नियत्तइ, तद्धि तद्धि अणुं ते अचित्ता पि यामगता
उभामन्ति नाथ पमामन्ति । (भगवती सूत्र, शतक ७ उच्छे १०)

अर्थ — भगवान् ! कौन न अचित्त पुद्गल प्रकाश करत है।
१—देखनादायिन् ! वायित दुण अणुगार (माधु) से फँकी हुई
तेजालेश्या दूर तक फैलने से दूर और निकट से फैलने से निकट

जाकर पढ़ती हैं। जहां २ वह तेजोलेश्या पढ़ती है वहां २ उसके अचित्त पुद्गल-प्रकाश करते हैं।

इस प्रकार भगवती सूत्र में तेजोलेश्या के पुद्गलों को अचित्त कहा है। अग्नि के सचित्त पुद्गलों का दृष्टान्त देकर हिंसा कहना और पाप बताना आदि सूत्र विरुद्ध नहीं बोलना चाहिये।

भीखन — गौतम जी चार ज्ञान के धारी १४ पूर्व के पाठी आनन्द गाथापति के घर चूक गये थे, तो भगवान् भी इसी प्रकार चूक गये होंगे।

रूपचन्द — गौतम जी चूकने के समय भी चार ज्ञान के धारी थे, यदि इस बात का मूल प्रमाण है तो दिखाइये।

भीखन — इस का तो कोई मूल प्रमाण नहीं है।

रूपचन्द — बिना प्रमाण के तो यह बात मानी नहीं जा सकती।

भीखन — अच्छा फिर भी भगवान् ने गोशाले जैसे—निन्दव को बचाकर दोष सेवन किया। अवश्य किया।

रूपचन्द — अगर हठ ही करना हो तो उसका कोई उपचार नहीं। क्योंकि मूर्खों के लिये बेशर्मी और समझदारों के लिये प्रमाण होता है। देखिये मूलपाठ —

कपाय कुमीलेपुच्छा ? गोयमा । गो पडिसेविए होज्जा, अप-डिसेत्रिए होज्जा । (भगवती सूत्र)

अर्थ — बीतराग, छद्मस्थ कपाय कुशील निर्ग्रन्थ होते हैं, अत

वे मूल गुण पाच महाव्रत और उत्तर गुण दशविध प्रत्याख्यान में कोई भी दोष नहीं लगाते ।

अगर अब भी सशय जोष है तो नितान्त अज्ञानता के सिपा और कुछ नहीं ।

भीमन — तो क्या भगवान् ने छद्मस्थ अवस्था में कदाचिन् भी कपाय का सेवन नहीं किया ? अगर आपके पास ऐसा मूल पाठ है तो बतलाइये ?

रूपचम्पू . — आचाराग सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि भगवान् ने त्रयोदश वर्ष में कृच्छिन्मात्र भी प्रमाण सेवन नहीं किया । वह पाठ देखिये —

ऐनहिं मुणी मयणेहिं, भमणे आमी यतेरस पासं ।

राडं दिर्यपि जयमाणे, अपमत्ते ममाहिण माति ॥

(आचाराग सूत्र अ० ६, ३० =)

अर्थ — हम प्रकार विचरते हुए भगवान् महावीर तेरह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में रहे । (मर्षमम-पय १० वर्ष ४ मास १५ दिन) इतने समय में भगवान् ने विचि-मात्र भी प्रमाण सेवन नहीं किया, अहोरात्र सदैव यत्ना युक्त समाधि द्वारा ध्यान मग्न रहे ।

दूमरा पाठ जिसमें बताया गया है कि भगवान् ने छद्मस्थ अवस्था में मद्य भी पान नहीं किया वह हम प्रकार है —

“गणानुं सें महावीरेणा त्रिय पावग मयम फामी ।

अमे हि वारारित्था करन्ते त्रि नागु चारित्था ॥

(आचाराग सूत्र अ० ६, ३० ४)

अर्थ —भगवान् महावीर स्वामी ने सयम लेने पर न तो स्वयं पाप किया और न दूसरों से करवाया और न ही करते हुए को अच्छा जाना ।

तीसरा पाठ जिसमें दियाया गया है कि भगवान् ने छद्मस्थ अवस्था में कभी भी राग और द्वेष रूप प्रमाद का सेवन नहीं किया —

अकसाई विगय गोहीय, सह्रूवेसु अमुन्धिण माई ।

छडमत्थेऽत्रि परक्कम्ममाणो, नापमाय सयम विकुण्ठित्था ॥

[आचाराङ्ग सुत्र, अ० ६ उ० ४]

अर्थ —भगवान् महावीर अरुपायी थे । क्योंकि —रूपाय उदय होने से किसी पर भी अपनी भूकुटी टेढ़ी नहीं की । भगवान् महावीर ने अनुकूल शब्दों पर राग और प्रतिकूल शब्दों में द्वेष नहीं किया । वेशक भगवान् छद्मस्थ अवस्था में ज्ञानावरणीय आदि कर्मों से युक्त थे, किन्तु सयम लेकर उन्होंने एक बार भी प्रमाद और रागद्वेषादि कपाय का सेवन नहीं किया ।

क्यों अब तो मानेंगे ? कि भगवान् ने कोई दोष सेवन नहीं किया और न ही भगवान् चूके ।

भीषण —(तमतमा कर) यह तो गणधरों ने गुण गाये हैं, अवगुण छिपा लिये हैं ।

उमकी धृष्टता को देखकर रूपचन्द जी चौंक पड़े और बोले क्या तुम्हें ऐस शब्द कहते लज्जा नहीं आती ? देखो न आचाराग सूत्र के आदि में सुधर्मा स्वामी कहते हैं —

सुय मे आउ सतेण भगवया ण्य मग्गार्ह ॥

हे आयुष्मन् ? (जम्बु !) भगवान् ने जैमा कहा था वैसा ही मैंने उनसे सुना है । तथा इस नयमे अध्ययन की प्रतिष्ठा करते हुए सुधर्मा स्वामी कहत है —

“अहा सुय वइस्सामि”

“जैमा मैंने भगवान् से सुना है वैसे ही कहूँगा”

क्या अथ भी आप माप की लकीर को पीटते रहेंगे जो होना था सो हो लिया । गुरु के साथ हठ करना अच्छा नहीं होता । अगर आपका गुरु के साथ विरोध है तो धर्म के साथ तो नहीं है । हमे धर्म के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं करना चाहिये । विशेष कर शामन नायक “जिनमे अणुमात्र भी राग द्वेष नहीं था उनमें भी हठ यश लोप मावित करना मोहनीय कर्म को बाधता है । हठ में आकर अमूल्य जीवन क्यों डुबो रहे हों । कुछ तो पक्षा-न्धता दूर करो, कुछ तो ठण्डे दिल, मिमाग से विचार करो ? इस प्रकार ग्पचन्द्र जी ने भीष्म जी को बहुत कुछ समझाया । पर हठी भीष्म ने एक भी न मारी । जिस प्रकार क्रूर के धर्म में बने हुए कुम्भे में तुम कितना भी तेल क्यों न डाला, पर वह आगे से भी फटोर होता जायगा ।

[यदि कोई कहे कि यह लोप तेल का है तो यह बात असत्य मानी जायगी, यन-तेल तो लण्डी को भी नर्म कर देता है । माग उस धर्म का समर्थ ही ऐसा है । यन्में तेल का आशिर भी लोप नहीं] अन्येय यहाँ भी आस्थीय हान अथवा पड़ाने वाले

गुरु का कोई दोष नहीं, यह तो उस उल्टी खोपड़ी वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा था। जिस शाखा पर बैठना, उसी में काटना क्या सम्भारारी का लक्षण है। रूपचन्द जी ने सोचा कि — यह पापात्मा अभी समार-मागर से पार होने के लिये तैयार नहीं। इमने अभी समार में ही गाते लगाने हैं। अतः मुझे किनारा करना चाहिये, अपने आचार्य श्री जी के पास चलकर शुद्ध भागवती दीक्षा लेनी चाहिये। रूपचन्द जी ने भीमन जी से स्पष्ट कह दिया कि भीखन! तेरी श्रद्धा ठीक नहीं, तेरा पथ भगवान् से नितान्त विरुद्ध है अतः मैं तो तेरे पास रहना नहीं चाहता। भीमन जी ने भी प्रचार लिया — कि अगर यह हमारे पास रहा तो अन्य साधुओं को भी बिगाड़ेगा। अतः उसे कह दिया कि — अच्छा रूपचन्द! तेरी इच्छा! रूपचन्द जी वहाँ से चलकर गुरु जी के पास पहुँचे। दण्ड प्रायश्चित्त लिया और शुद्ध भागवती दीक्षा पालने लगे। दिल में प्रचार किया कि इस पाखण्डी के जाल में जितने भी भोले जन फँसेंगे, वे तो अपना इस लोक और परलोक बिगाड़ लेंगे। अतः हमारा कर्तव्य है कि — समाज को सावधान कर दें। फिर रूपचन्द जी महाराज ने बड़े उत्साह से समाज में जागृति पैदा की। समाज के अन्धकार को दूर किया। आचार्य श्री ने समाज के सर्व साधु मुनिराजों के अभिमुख होकर घोषणा कर दी कि —

“सर्व विद्वान् मुनिरों का कर्तव्य है कि अशुद्ध श्रद्धावारी भीमन से शास्त्रार्थ करें और शास्त्रप्रमाण दिखा २ कर उस के

सुय मे आउ-सतेण भगवया एउ मस्लाई ॥

हे आयुष्मन् ? (जम्बु ।) भगवान् ने जैसा कहा था वैसा ही मैंने उनसे सुना है । तथा इस नयमे अध्ययन की प्रतिष्ठा करते हुए सुधर्मा स्वामी कहते हैं —

“अहा सुय वइस्मामि”

“जैसा मैंने भगवान् से सुना है जैसे ही कहूँगा”

क्या अब भी आप माप की लकड़ी को पीटते रहेंगे जो होना था मो हो लिया । गुरु के साथ हठ करना अच्छा नहीं होता । अगर आपका गुरु के साथ विरोध है तो धर्म के साथ तो नहीं है । हमे धर्म के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं करना चाहिये । विशेष कर शासन नायक “जिनमे अणुमात्र भी राग द्वेष नहीं था उनमें भी हठ उश दोष आवित करना मोहनीय कर्म को बाधना है । हठ मे आफर अमूल्य जीवन क्यों डुबो रहे हो । कुछ तो पक्षा न्धता दूर करो, कुछ तो ठण्डे दिल, डिमाग से विचार करो ? इस प्रकार रूपचन्द्र जी ने भीमन जी को बहुत कुछ समझाया । पर हठी भीमन ने एक भी न मानी । जिस प्रकार ऊँट के चर्म से बने हुए कुत्ते में तुम कितना भी तेल क्यों न डालो, पर वह आगे से भी कठोर होता जायगा ।

[यदि कोई कहे कि यह दोष तेल का है तो यह बात असत्य मानी जायगी, यत-तेल तो लकड़ी को भी नर्म कर देता है । मगर उस चर्म का स्वभाव ही ऐसा है । उसमें तेल का आशिरु भी दोष नहीं] एवमेव यहा भी शास्त्रीय ज्ञान अथवा पढ़ाने वाले

गुरु का कोई दोष नहीं, यह तो उस उल्टी खोपड़ी वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा था। जिस शाखा पर बैठना, उसी में काटना क्या सम्भारकारी का लक्षण है। रूपचन्द जी ने सोचा कि — यह पापात्मा अभी समार-सागर से पार होने के लिये तैयार नहीं। इसने अभी ससार में ही गाते लगाने हैं। अतः मुझे किनारा करना चाहिये, अपने आचार्य श्री जी के पास चलकर शुद्ध भागवती दीक्षा लेनी चाहिये। रूपचन्द जी ने भीष्म जी से स्पष्ट कह दिया कि भीष्म ! तेरी श्रद्धा ठीक नहीं, तेरा पथ भगवान् से नितान्त विरुद्ध है अतः मैं तो तेरे पास रहना नहीं चाहता। भीष्म जी ने भी विचार लिया — कि अगर यह हमारे पास रहा तो अन्य साधुओं को भी बिगाड़ेगा। अतः उसे कह दिया कि — अच्छा रूपचन्द ! तेरी इच्छा ! रूपचन्द जी वहाँ से चलकर गुरु जी के पास पहुँचे। दण्ड प्रायश्चित्त लिया और शुद्ध भागवती दीक्षा पालने लगे। दिल में विचार किया कि इस खोपड़ी के जाल में जितने भी भोले जन फँसेंगे, वे तो अपना इस लोक और परलोक बिगाड़ लेंगे। अतः हमारा कर्तव्य है कि — समाज को सावधान कर दें। फिर रूपचन्द जी महाराज ने बड़े उत्साह से समाज में जागृति पैदा की। समाज के अन्धकार को दूर किया। आचार्य श्री ने समाज के सर्व माधु मुनिराजों के अभिमुख होकर घोषणा कर दी कि —

“सर्व विद्वान् मुनिवरों का कर्तव्य है कि अशुद्ध श्रद्धावारी भीष्म से शास्त्रार्थ करें और शास्त्रप्रमाण दिखा कर उस के

ये हैं तेरापथी आचार्य के मधुर शब्द, जिनका दिग्दर्शन उपर कराया गया है। इस पर से इनकी भाषा सुमति का भली भोंति पता चल जाता है ॥

पुजेरे सज्जनों के लिये तेरापन्थी आचार्यका—

“प्यारा प्रसाद”

मूढ मिथ्याती मनोमोहिया थापे हिंसा धर्म ।
 धान्दे निर्गुण देवगुरु ते भूल्या अज्ञानी मर्म ॥१॥
 इम कही विरुद्ध पद पता नहीं आणे मन में लाज ।
 देवल प्रतिमा कारणै करै अनेक अकाज ॥२॥

हिंसा धर्मी, मन्द बुद्धि, अन्दरती आलस फुट गई, अन्धे, मूर्ख, डूबे, मोटी पोल, प्रत्यक्ष पापण्डी, जिन प्रतिमा थापेकरि पेट भराई, इन हिंसा धर्मियों का सग न करो, मोह मिथ्याती ।

जैनतत्त्व प्रकाश = भाग उपरिनिदिष्ट “भीठे शब्द” भीखन निमित्त “जैनतत्त्व प्रकाश” और जयाचार्य रचित “भिन्न जश रसायण” और “प्यारा प्रसाद” जैनतत्त्व प्रकाश “भाग दूसरा पृष्ठ १६२” नाम की पुस्तकों में देखे गये हैं। उन्हें उसी तरह यहाँ लिख दिया है। जिसे शका हो उसे पुस्तक निकाल कर देख लेना चाहिये। हा, मैं पाठकों से यह तो अवश्य कहूँगा कि शास्त्र के अनुसार चलने का दावा करने वालों की सभ्यता पर, शिष्टता

पर और साधुता पर ज़रा गहरा ध्यान देकर मोर्चें तो सही कि—
कैसे द्वेष की आग एक २ पद से टपक रही है। और इनकी
साधुता राग द्वेष की चिता में जल रही है। अभी तो ये कहते हैं
कि साधु ने राग द्वेष करना नहीं। और हम किसी पर भी राग
द्वेष करते नहीं। यह राग द्वेष रहित बीत राग सयमियों का हाल
है। भाषा सुमति का कितना विवेक है ? कितना उज्ज्वल आदर्श ?
और कितने मधुर शब्द ?

आज के युग में जहाँ राष्ट्रीयता पनप रही है, ससार कुछ न
कुछ आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, मानवता
विकास की सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही है—अहिंसा के झण्डे
का पुनरुत्थान हुआ चाहता है जहाँ तेरापथ धार्मिक उन्नति के
विकास में बाधक चट्टान की तरह बनता जा रहा है। धर्म पर
कलङ्क सावित होता जा रहा है। पन्थियो ! अब तुम्हें होश में
आ जाना चाहिये। अब तो समय है। समय व्यतीत हो जाने
पर पछताना पड़ेगा।

“थोथी कल्पना”

(अर्थात्:—काल्पनिक धर्म के दो भेद)

जैन-धर्म और “१८१७” में उत्पन्न तेरापथ में धार्मिक, सैद्धान्तिक और सांस्कृतिक गहरा मतभेद है। जैन धर्म और तेरापथ को एक मानने वाले बड़ी भूल करते हैं। इनका एक कह देना सत्य का गला घोट देना है। तेरापन्थ ने आकर सुसं-गठित जैन समाज को इस तरह छिन्न-भिन्न किया है जिसे मिलाना कठिन ही नहीं, अमम्भव सा हो गया है। जिस मनुष्य ने हमारी आत्मा पर ही आघात करना प्रारम्भ कर दिया हो, उस मनुष्य से हमारा सम्बन्ध कैसे स्थापित हो सकता है। धर्म हमारी आत्मा है, उन्होंने धर्म को अवर्म रूप में परिणत कर दिया है। तेरापन्थियों के कल्पित धर्म के दो भेद और जैन शास्त्र प्रतिपा-दित धर्म के दो भेद नितान्त भिन्न हैं। जैसा कि वह अपने मूल ग्रन्थ “अम विध्यसन” में पहले पृष्ठ पर लिखते हैं —

“ते उर्मरा दो भेद सगर और निर्जरा ॥ त्रिहु भेदों में जिन आक्षा छै । ए सगर और निर्जरा चेहु इ धर्म छै” ए सगर और निर्जरा टाल अनरा उर्म नहीं छै”॥

सारांश यह है कि —धर्म के दो भेद हैं, सगर और निर्जरा। इन्हीं धर्म के दो भेदों में जिन आक्षा हैं। इन दो भेदों को छोड़

कर धर्म का और कोई भेद नहीं है। उससे आगे चलकर दश वैकालिक सूत्र की पहली गाथा का उदाहरण देकर सिद्ध करने की चेष्टा भी की है। पाठक देखें कि गाथा में कहीं धर्म के भेद भी नही है —

धम्मो भगल मुक्किट्ठ अहिंसा सज्जमो तवो ॥

देवाऽवित्त नममन्ति अस्स धम्मो सयामणो ॥

अर्थ — धर्म भगल — अर्थात् कल्याण का दाता और उत्कृष्ट योनि — मत्र वस्तुओं में प्रधान है। वह धर्म अहिंसा, सयम और तप स्वरूप है। धर्म में जिमका मन सदा लगा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

शास्त्र की इस गाथा के द्वारा तेरापथी सवर और निर्जरा धर्म के दो भेद सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु इस गाथा में धर्म का परम आनन्ददायक अलौकिक रूप समझाया गया है। न कि धर्म के दो भेद बताए गए हैं।

प्राचीन और नवीन सभी टीकाकारों ने उक्त गाथा का यही अर्थ किया है जिस का ऊपर उल्लेख किया है, परन्तु किसी ने भी उक्त गाथा का गार लेकर यह नहीं कहा कि — सवर और निर्जरा यह धर्म के दो भेद हैं। ऐसा अर्थ करना तो बुद्धि के पीछे लाठी लेकर चलना है। इसके अतिरिक्त ग्यारह अंग, बारह उपांग, चार मूल, चार छेद और एक आवश्यक इन ३२ सूत्रों में नहीं पर भी इस प्रकार धर्म के दो भेद नहीं किये।

भगवान् ने धर्म के दो भेद बताए हैं, देखिये—

“दुग्धिहे धम्मो पण्णत्ते तज्जहा, सुयधम्मो चेव चारित्त धम्मो चेव ॥”

(ठाणागसूत्र, ठाणा दूसरा)

अर्थ —धर्म के दो भेद होते हैं—श्रुत धर्म और चरित्र धर्म । तथा ठाणाग सूत्र के दशवें ठाणे में दश प्रकार के धर्मों में भी श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का ही ग्रहण किया है । वह पाठ इस प्रकार है—

दशग्धिहे धम्मो पण्णत्ते तज्जहा —ग्रामधम्मो, नगरधम्मो, रट्ठ धम्मो, पामडधम्मो, कुलधम्मो, गणधम्मो, सघधम्मो, सुयधम्मो, चारित्तधम्मो, अत्थिकायधम्मो । (ठाणागसूत्र ठाणा १०)

अर्थ —दश प्रकार के धर्म होते हैं । (१) ग्राम धर्म (२)नगर धर्म (३) राष्ट्र धर्म (४) पातण्ड धर्म (५) कुल धर्म (६) गण धर्म (७) सघ धर्म (८) श्रुत धर्म (९) चरित्र धर्म (१०) अस्ति काय धर्म ठाणाग सूत्र में जो दश प्रकार के स्थितियों का वर्णन आता है उनमें भी श्रुत स्थिति (समवायाङ्गादि सूत्रों का ज्ञाता) और चारित्रस्थिति (वीम वर्ष का समयी) का ही ग्रहण किया गया है । मंत्रधर्म और निर्जराधर्म का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया । हा, तेरापथी अगर कुछ भी बुद्धि का परिचय देते तो ऐसा सफेद भूठ बालन का माहस कभी न करते । जबकि वे स्वयं “भ्रमजिघ्रसन” के पृष्ठ दो पर भगवती सूत्र का मूल पाठ देकर धर्मी पुरुषों का विवेचन करते हुए लिखते हैं—संसार में चार

प्रकार व पुरुष होते हैं —“एव गलु मए चत्तारि पुरिस जाया पएणत्ता सजहा —मील सम्पएणे नाम एगे नो सुय सम्पएणे । सुय सम्पएणे नाम एगे नो मील सम्पएणे । एगे मील सम्पएणे वि सुय सम्पएणे वि । एगे नो मील सम्पएणे नो सुय सम्पएणे ॥
(भगवती सूत्र)

अर्थ —इस पाठ में चार प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया है ।

(१) समार मे कुछ मनुष्य केवल श्रुत सम्पन्न ही होते हैं चारित्र्यान् नहीं होते ।

(२) कुछ चारित्र सम्पन्न तो होते हैं पर श्रुतवान् नहीं होते ।

(३) कुछ मनुष्य श्रुतधर्म और चारित्र धर्म दोनों से ही युक्त होते हैं ।

(४) कुछ न ज्ञानवान् और न ही चारित्र्यान् अर्थात् दोनों से ही खाली होते हैं । लिखने का आशय यह है कि —जहा पर भी धर्म और धर्मियों का वर्णन आया है, वहा पर श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का ही नाम लिया गया है । सवर और निर्जरा का नहीं । अगर सवर और निर्जरा ही धर्म के दो भेद होते तो यहा पर भी सवर सम्पन्न और निर्जरा सम्पन्न, ऐसा ही पाठ आना चाहिये था । परन्तु ऐसा पाठ कहीं पर भी नहीं आया । बिना प्रमाण की बान अप्रामाणिक और अमत्य मानी जाती है ।

दूसरी बात यह है —अगर सर्व प्रकार की निर्जरा को धर्म

मान लिया जाय और भगवान् को आज्ञा में स्वीकार कर लिया जाय तो चौरामी लाख योनि के जीव अकाम निर्जरा मर्बदा करत रहते हैं। तो वे सब धर्मी हुए। मिथ्या दृष्टियों का तो ससार से एक दम किनारा हो गया। शोक है ऐसे मूढ़ मतियों पर जो दिमाग का दिवाला निकाल बैठे हैं। हठ बुरी बला है। दुर्योधन का हठ नहीं तो और क्या था। गौशाले की जिद्दवाजी नहीं तो और क्या थी। किन्तु इनका दिवाला निकलते ससार न देगा है। आगे भी ससार ऐसे हठियों का दिवाला निकलते देखेगा। देख रहा है। देखने से हमें शिक्षा मिलती है। किन्तु हठी इस से भी हठ का ही ग्रहण करता है। वह उसकी आन्तम दर्दनाक दुरवस्था की तरफ दृष्टि डालकर नहीं देखता। वह अपनी बातों को पूरी करने में शास्त्रों के अर्थों को अनर्थ बनाने में भी काश्च न्मात्र नहीं झिझकता।

जो व्यक्ति मनुष्य देह, आर्य देश, शुद्ध कुल, सद्गुरुओं की मगति पाकर तथा उनके पवित्र दयामय उपदेश सुनकर भी अपने अनर्थकारी हठ को न छोड़ सके, अर्थों के अनर्थ बनाने में न झिझके, उसे ममकाता कोई मरल काम नहीं होता। हमारा धार्मिक सम्बन्ध तोड़ कर तेरापथ ने एक गहरी खाई खोदली है, जिसे भरना अमम्वय सा प्रतीत होता है। उसने सबर और निर्जरा रूप धर्म के दो भेद न जाने किस प्रमाण को लेकर कल्पित किये हैं। क्योंकि —सबर और निर्जरा —कर्मों को आने से रोकना और एकत्रित कर्मों को वर्जित कर नष्ट कर देना ही जिनका

काम है, इनका आर्हत प्ररूपित श्रुतधर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं बैठता । आर्हत प्ररूपित धर्म के सामने एक अज्ञानी मनुष्य की थोथी कल्पना कभी मान्य नहीं हो सकती । पाठक समझ ही गये होंगे कि तेरापथ और जैन धर्म में कितना गहरा धार्मिक मत भेद है । अगर अब भी तेरापथ अपने आप को जैन कहने का दावा करता है तो समझना चाहिये कि वह जैन समाज के साथ और धर्म के साथ धोका करता है । आँखों में धूलि भोंक रहा है । चिमटा फल कभी भी हितकर नहीं हो सकता ।

“महा पाप”

(अर्थात् :—दान का द्वार बन्द करने की आज्ञा)

तेरा-पन्थियों के मारे के मारे मिद्धान्त ऐसे कारागार के गढ़े हैं। जहाँ जैन शास्त्र रूपी सूर्य का किञ्चित् भी प्रकाश नहीं पड़ता। तथा पथ निर्माता की खोपड़ी को अपने पथ का भूत भी बड़ी घुरी तरह से चिमटा हुआ प्रतीत होता है। वह नियम बनाते समय झूठ कपट और अनर्थ का ध्यान तक नहीं रखता। क्या वह सर्वथा स्वार्थान्ध पुरुष था? यदि ऐसा ही है तो ठीक है, स्वार्थान्ध पुरुष को धर्मार्थ और परमार्थ कुछ भी सूझा नहीं करता, वहाँ तो स्वार्थ ही चक्र काटा करता है —“दुनिया है और मतलब, मतलब है और अपना”, क्योंकि —ऐसे पापमय नियम को समार का एक भी सद् व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हो सकता। दान के विषय में तो उनकी विचित्र ही कल्पना है। वह कहते हैं —कि साधु के मित्रा समार के सब प्राणी कुपात्र हैं। कुपात्र को दान देना महा पाप है जैसे कि —

“साधु की अनेरा तो कुपात्र हैं, कुपात्र दान—भासादि सेवन, व्यसन कुशीलादिक ये तीनों एक ही मार्ग के पथिक हैं। जैसे कि —धोर, जार, ठग, ये तीनों एक समान व्यवसायी हैं।

(भ्रम विध्वंसन, पृ० ७६)

पाठक गण ! अब जरा साधु की बात भी समझ लें, कि —
साधु कौन है ? जो तेरा-पथी साइन बोर्ड को लगाये फिरता
हो । तेरापथी साधु के सिवा सब साधु असाधु है । प्रमाण
देखिये — देव गुरु धर्म की ओलखना, और शिशुहित शिक्षा,
नामक तेरा पन्थियों की मान्य पुस्तक मे —

“तेरा पथ मे प्रवर्तते गुरु (साधु) जाणवा”

(शिशु हित शिक्षा, भाग १, पृ० १४)

इम पाठ से स्पष्ट विदित हो गया कि —ससार में यदि कोई
साधु है तो वह तेरा पथी ही है और कोई नहीं । साधुओं । होशि-
यार ॥ अब तो साधुता के सींग तेरा पन्थियों के शिरों पर लगेंगे
जिनसे पता लगता रहेगा कि जिसके शिर पर साधुता के सींग
चमकते होंगे वही साधु होगा । कितनी सकीर्णता है । साधुता
के नाम पर कितना कलङ्क है । कहा साधुता और कहा पथ का
भेष । भालूम पड़ता है कि तेरापन्थियों ने साधुता को अपने
पथ के भेष में कैद कर लिया है । अरे समझारो । साधुता
तो आत्मा के स्वभाव विशेष का नाम है भेष एक कल्पित चिह्न
का नाम है, चिह्न को धर्म मानना अथवा केवल चिह्न मात्र के
धारण करने से साधु मान लेना कितनी मूर्खता है ? और फिर
साधु के सिवा सब कुपात्र है ऐसा कह देना किस शास्त्रानुसार ?
ससार के समस्त प्राणियों को (साधु के सिवा) दान देना महा
पाप बताना किस सूत्रानुसार ?

समझ में तो यह बात आती नहीं। हा हो सकता है कि—तेरा पंथियों की समझ में आगई हो। अगर ऐसा ही है तो हम आशा रखते हैं कि वे हमें भी समझाने का कष्ट करेंगे। दूसरी बात—“करे ससार भ्रमण” अर्थात्—जो कुपात्र को दान देता है उसे ससार भ्रमण करना पड़ता है। देखिये—प्रत्येक तीर्थङ्कर वर्षी दान देते हैं, परन्तु ससार में कोई तीर्थङ्कर नहीं रुलता। हा यह तुम अपने कौशल से उद्वृक्कना अवश्य उठा मारते हो, उसे भी समझने से सत्यता का पता लग सकता है “उद्वृक्कना”—भगवान् महावीर ने जो साढ़े बारह वर्ष उग्र तप किया वह कुपात्र दान का फल भुगतने के लिये ही तो मिया था” उत्तर—भगवान् मल्लिनाथ तथा, नेमनाथ जी ने भी वर्षी दान दिया था, किन्तु उन्हें तो दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया था। उन्हें वह मासादि सेवन जैसा कुपात्र दान का दुफल न जाने क्यों नहीं भोगना पड़ा।

अब तेरा-पंथियों की निचित्र बुद्धि का खरा नमूना देखिये—जब तेरा-पंथियों को कुछ सूझ नहीं करता तो उनकी जड़ बुद्धि “टॉय टॉय किम” करने लग जाया करती है और तेरा पंथी “ममारा स्वाता” “समारी उपकार” “ममारी धर्म” आदि रजिस्टर्ड शब्द रूढ़ कर पीड़ा छुड़ाया करते हैं। जैसे कि—तीर्थङ्करों ने यह तो समारी उपकार, अथवा प्रचलित रीति का पालन किया है। उसमें धर्म का क्या प्रश्न? ठीक। उन्होंने रीति का पालन किया है, तो हम पूछते हैं—कि यह उपकार अथवा रीति अच्छी

है या बुरी ? अगर बुरी है तो उसका फल भी बुरा होगा, जिसका अर्थ है पाप । अगर अच्छी है तो उसका फल भी अच्छा होगा, अर्थात् पुण्य । अब आप बताएँ कि—अगर वह रीति बुरी है तो तीर्थङ्कर देव बुरी रीति का अनुसरण ही क्यों करते हैं । क्योंकि—उनका जन्म केवल कुरीतियों को दूर करने के लिये ही होता है, वे समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर कर धर्म रीति स्थापना करते हैं । इसीलिये इन्द्रदेव भगवान् को “आदि-गराण” कह कर स्तुति करते हैं । तो ऐसे समय में जबकि—वह शान्त दान्त सयमी बन कर सासारिक कार्य-कलाप को तिला-ञ्जलि ही देने देते हैं, उस समय उन्हें मासादि सेवन जैसी पाप-मयी रीति के पालने की आवश्यकता ही क्या है । यदि उस रीति से पुण्योपार्जन होता है तो उसमें पाप कैसे ठहराते हो । भगवान् ने ठाणाग सूत्र के नवमे ठाणे में पुण्योपार्जन के नव प्रकार बताये हैं “नव विहे पुण्ये पणत्ते तज्जहा—अन्न पुण्ये, पाण-पुण्ये, लेण पुण्ये, सयण पुण्ये, वत्थ पुण्ये, मन पुण्ये, वय पुण्ये, कायपुण्ये, नमोकार पुण्ये ॥ (ठाणाग सूत्र, ठाणा ६) अर्थ—पुण्योपार्जन के नौ प्रकार भेद कहे हैं—जैसे—अन्न के देने से, जल के देने से, घर मकान देने से, शय्यासथारा आसनादि का दान देने से, वस्त्र दान देने से, गुणज्ञ पुरुष पर प्रसन्न होने से, (मन से हित चिन्तन करने से) वचन से गुणी की प्रशंसा करने से, (हितकर उपदेश देने से) गुणी पुरुष को नमस्कार करने से ।

तेरा पथियों की मान्यताऽनुसार समार का जो प्राणी पुण्योपार्जन करना चाहता है, उसे ये वस्तुएँ तेरा पथी माधु को देनी चाहिये, नहीं तो पुण्य पैदा नहीं हो सकता। जितना पुण्य का सीमित क्षेत्र बनाया है। कहा तो सर्वज्ञ भाषित व्यापक वचन जो कि समष्टि रूप में संसार के प्राणि मात्र पर लागू होते हैं। यह एक स्वार्थ पूर्ति के कारण बने डाले हैं। भगवान् ने जो सुनइयों का दान दिया है, वह पाप नहीं, संसारी उपकार मात्र नहीं, यह तो पुण्योपार्जन की प्रणाली है। शकनादी कह सकता है कि—सुनइयों का दान तो किसी पुण्य में नहीं आया, अतः सुनइयों का दान पुण्य नहीं हो सकता।

उत्तर—ठीक है—किन्तु किसी समय पका हुआ भोजन देना उपयुक्त नहीं होता तो गरीबों को आटा आदि भी बाँट दिया जाता है, और उसे भी पुण्योत्पादक ही माना जाता है। वही तरह सुनइयों का दान भी अन्न वस्त्र आदि का ही दान माना जाता है। क्योंकि—सुनइयों से लोग अन्न और वस्त्र आदि ही लेते हैं। अतः वे भी पुण्योत्पादक ही हैं।

अब आप दूसरी तरफ आइये—यदि साधु के बिना अन्य को दान देने में पका त पाप है, तो दशवैकालिक सूत्र में अन्य को दिये जाने वाले दान को पुण्यार्थ क्यों कहा—

“असण पाणम वाडवि, स्वाडम माडम तहा।

ज जाणिजा सुणिजा वा, पुण्ढा यमढ इम ॥”

(दशवैकालिक सूत्र)

भिक्षाचरी के निमित्त गया हुआ साधु यदि यह समझे—
अथवा किसी से सुने कि—यह अशनादिक पुण्यार्थ बनाया गया
है तो साधु (जैन मुनि) उसे अपने लिये अकल्पनीय समझे,
अर्थात्—उस पुण्यार्थ निर्मित अन्न जलादि को ग्रहण न करे।

इस गाथा में साधु से इतर को देने के लिये बनाए हुए अन्न
को पुण्यार्थ कहा गया है। साधु के सिवा अन्य को दान देने में
एकान्त पाप कहना अज्ञान का परिणाम है। अगला पाठ देखिये—

“दाण्डयाए, पुण्यपगट्टम्”

(प्रश्न व्याकरण सूत्र अमोलकश्रुति कर्पिजीकृत पृ० २०७)

अर्थ—दान देने के लिये जो अन्नादिक तैयार किया जाता
है, अथवा पुण्य के निमित्त जो अन्नोदक बनाया जाता है उस
भोजन को साधु न ग्रहण करे।

अगर अब भी तेरापथी साधु के सिवा अन्य को दान देने
में पाप कहेंगे तो समझना चाहिये कि—मिथ्यात्व मोहनीय
कर्म का उदय हुआ है।

तीसरी बात—अन्य को दान देने में एकान्त पाप होता है,
अतएव साधु ने दान देने का पचक ग्राह्य किया है। कितनी
भूठी मान्यता है। यह तो बात आप जानते ही हैं—कि साधु
का परिग्रह का तो त्याग होता है। अतः जब उसका किसी
वस्तु का दान देने में अधिकार ही नहीं? तो उसके विषय में
प्रश्न करना कि साधु ने दान देने का त्याग पाप समझ कर ही

क्रिया है—कितना असत्य है। हो सकता है —कि तेरापया साधु ऐसा नियम करते होंगे पर भगवान् महावीर का सच्चा साधु तो ऐसा पापमय नियम कभी नहीं कर सकता। सच्चा साधु तो समय आने पर सकटग्रस्त भिक्षु सन्यासियों को दाता के रहने पर अन्न दे सकता है —देखिये मूल पाठ —

“सेपरो अणायय मसलोए, चिट्ठे माणस्स असणं पाणं ताअम वा साइम आहट्ठ दलण्जा । सेव उदेज्जा “आऊ—सतो । समण निसिट्ठे । त भुजह चण परिभाण्ह चण” त चे गतिओ पडि गाहेत्ता तुमिणीओ ओदेज्जा, “अवियावइ एय मम मेव सिया” एव माइट्ठाण सफासे । णो णव करेज्जा । से तमायाण तत्थ गच्छेज्जा (२) से पुब्बा मेव आलोण्जा “आऊ सतो । समणा । इम भो असणे वा (४) मव्व जणाण निसिट्ठे । त भु जह चण परिभाण्ह चण” सेव उदत्त परो वण्जा । “आऊ सतो । समणा । “तुम चेवण परिभाण्हि” सेतत्थ परिभाण माणे णो अप्पणो सद्ध २ डाय २ उसड २ रसिय २ मणुज २ णिद्ध २ लुक्ख २ से तत्थ अमुच्छित्ते अगिद्धे अगडिण अण ज्जोवणणे बहु सममेव परि भाण्जा सेण परिभाण्माण परो उदेज्जा । आऊ सतो । समणा । माण तुम परिभा ण्हि मव्वे वेगतिया भोक्खामो णो अप्पणो सद्ध सद्ध जावलुक्ख लुक्ख से तत्थ अमुच्छिण बहु सममेव भु ज्जेज्जा वा परिण्जावा ।

(आचाराङ्ग मृत्र)

अर्थ —एकांत स्थान में गड़े हुए भ्रमण निर्ग्रन्थ को देना

कर दाता कहे कि महाराज । यह अशनादिक चारों प्रकार का आहार जो मैं आपको देता हूँ यह सब आहार मेरे घर में रखे भिक्षु सन्यासी साधुओं का और आपका इकट्ठा ही है । अब आप यह आहार सब इकट्ठे ही रखें — अथवा परस्पर सबको विभक्त करदो, यह आपकी इच्छा है । ऐसा उचन गुनकर यदि श्रमणनिर्ग्रन्थ मौनस्थ पने ऐसा विचार करे “कि यह आहार तो केवल मेरा पेट ही भर सकता है” तो ऐसा विचार करने वाला साधु माया (कपट) के पापका भागी होता है, इसलिए साधु ऐसा विचार न करे । किन्तु गृहस्थों के दिये हुए आहार को लेकर दूसरे भिक्षु सन्यासियों के पास जाकर कहे कि — अयि आयुष्मन् ! भिक्षुवर्ग ! यह आहार हम सब के लिये मिला है । यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एकत्र मिलकर खाये । अगर ऐसी इच्छा न हो तो विभाग करके खाए । यदि यह बात गुनकर उनमें से कोई साधु कहे कि — भाई ! श्रमण ! तुम ही अपने हाथ से विभाग करदो । तो श्रमण निर्ग्रन्थ सबका समान विभाग करता हुआ अपने लिये अधिक ० अच्छा २ सरस ० तूरा ० रखे नहीं । अपितु सर्वथा लोलुपता रहित समविभाग करे । यदि सम विभाग करते समय कोई सन्यासी ऐसा कहे कि अहो ! मुने ! तुम विभाग मत करो । हम सब आपके साथ इकट्ठे बैठकर भोजन करेंगे तो श्रमण निर्ग्रन्थ उन सबके साथ भोजन करता हुआ — अपने लिये अच्छा ० सरस ० आहार निकाल कर न खावे । अपितु समतापूर्वक शान्न होकर उनके साथ भोजन करे ।

पुण्यफल की प्राप्ति हो सकती है। अन्य को देने से नहीं, उससे ता देय वस्तु का ही नाश समझना चाहिये। अतएव हम सुपात्र दान को घर्मोत्पादक मानते हैं, अन्य को नहीं ?

उत्तर — ठीक है आप सबे साधु के सिवा अन्य को दान देने का फल एकान्त पाप मानते हो, किन्तु आपने समझ लेना चाहिये कि — जैन धर्म अनेकान्तात्मकता को मानता है, वह एकान्तवादी नहीं है। वस्तुतः तो ससार का प्रत्येक तत्त्व अनेकान्त में विश्राम करता है, जैसे कि — बीज एक प्रकार का नहीं होता, वही तरह उसका उत्पत्तिस्थान (भूमि) भी एक प्रकार का नहीं होता, भिन्न २ प्रकार के बीज और भिन्न २ प्रकार के पृथ्वीस्थल हैं। वान्य की उपजाऊ भूमि में हम बाजरा और अन्धे चणे नहीं पैदा कर सकते। इसी प्रकार पुण्य पैदा करने के लिये दीन अनाथ-असहाय भिरमगों आदि को अन्न दान

का दान करना चाहिये। और निर्जरा पैदा करने के लिये लचमी और पाचमहाव्रतवारी साधु को दान देना चाहिये। परन्तु पाच महाव्रतवारी साधु को अनुकम्पा के भाव से नहीं, गुरु बुद्धि से दान दिया जाता है। क्योंकि — साधु तो सर्व जीवों का रक्षक है। साधु का यह उपदेश कभी नहीं हो सकता कि पाच महाव्रतवारी साधु के सिवा अन्य किसी को भी दान नहीं देना चाहिये। तेरापथी इसे स्पष्ट न कहकर खरा बलटफेर करके कह दत हैं। जैसे कि — साधु के सिवा अन्य को दान देना एकान्त पाप कर्म है, आतंक के लिये पाप कर्म नहीं करना चाहिये।

परन्तु भगवान् ने फरमाया है कि — जो पुरुष अन्य को दान देने का निषेध करता है वह महा मोहनीय कर्म का बन्ध होता है । वह पाठ —

“वित्तिच्छेय करेय” “मादेहकिंचिदाण”

(प्रश्न व्याकरण सूत्र)

अर्थ — किसी की आजीविका को बुरे विचार से नष्ट करने वाला, और अमुक को दान मत दो, अथवा साधु के सिवा अन्य को दान देना एकान्त पाप होता है, ऐसा कहने वाला मनुष्य महामोहनीय कर्म को बाधता है । जैसे कि — तेरापथी साधु श्रावकों को नियम कराया करते हैं कि — पाँच महाव्रतवारी साधु के सिवा अन्य किसी भी मनुष्य को दानबुद्धि से दान नहीं देना, यदि अकस्मात् दिया भी जाय तो प्रायश्चित्त (पश्चात्ताप) करलेना नहीं तो पाप का यमदूत चिमड जायगा । जैसे कि —

भेषधारी आया घर बाहर ए जेने शरमा शरमी देवे आहार ए पछे कर पश्चात्ताप ए तो थोडा लागे पाप ए ।

तार्थ यह है कि — तेरापथी साधु अपने भक्तों को ऐसा उपदेश देते हैं कि यदि अन्यमतावलम्बी कोई भी साधु मकान पर आजावे ता उसे आहार देने में एकान्त पाप होता है । परन्तु यदि शरमा शरमी से आहार दिया भी जाय तो पीछे से पश्चात्ताप करे जिससे कि पाप थोडा लगे । यदि सारा पाप उतारना हो तो इस कड़ी को पढना चाहिये —

कोशानुसार तीर्थ नाम पात्र का भी होता है। क्योंकि—आहं परूपितधर्म के चारों पात्र होते हैं। भगवान् के परूपित धर्म के अधिकारी उर्ग को कुपात्र ठहराना भगवान् के तीर्थ का करना है। कुपात्रों का नाम तीर्थ नहीं होता क्योंकि —

शास्त्र में चतुर्विधस्य का इकट्ठा ही हित पथ्य और सुख तथा अनुकम्पा का कामुक होने से सनत्कुमारेन्द्र चरित, भवसिद्ध होगा। वह पाठ जैसे —

“गोयमा । सण कुमारे देविन्दे देवराया बहूण, समणीण बहूण समणीण बहूण सावयाणं हिय काम ए, सुहकामण, पथ्य कामण, आणुक्रमिण निस्सेयसिण हिय सुदे निस्सेस कामण से तेणद्वेण गोयमा । मणकुमारेण भवमिद्धिण जायणो अचरिमे ॥

(भगवतीसूत्र, शतक वृत्ताय ३० १)

अर्थ — हे गौतम ! सनत्कुमार देवेन्द्रदेव राजा बहुत स साधु, बहुत सी माध्वी, बहुत से श्रावक और बहुत सी श्रावि काओं का हित का कामी होने से, सुख का कामी होने से, पथ्य का कामी होने से, अनुकम्पा का कामी होने से अर्थात् — हित, सुख, पथ्य और कल्याण का कामी होने से सनत्कुमार देवेन्द्र भवसिद्ध हुआ—

अर्थात् — चरित भाव में प्राप्त हुआ। एक जन्म के बाद मोक्ष जाने वाला बना।

इम पाठ में चतुर्विध सय का हितेच्छु होने से, तथा उसे पथ्य उपयुक्त औषधि तथा श्रेष्ठ आरोग्यप्रद भोजन आदि देने का

अभिलाषी होने से सनत्कुमार देवेन्द्र चरिम अर्थात् भवसिद्ध (एक भव बाद मोक्ष जाने वाला) हुआ। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि साधु और साधियों का ही हित-पथ्य कामी होने से चरिम-सिद्ध हुआ। अगर साधु के सिवा सब कुपात्र है और कुपात्र में श्रावक तथा श्राविका वर्ग भी है, तो उन कुपात्रों की अनुरक्षा, पथ्य, हित और सुख चाहने से सनत्कुमार देवेन्द्र कैसे भवसिद्ध हुआ ? तेरापथियों के सिद्धान्तानुसार तो उसे श्रावक और श्राविका का सुख पथ्य चाहने से पाप हो लगना चाहिये था। किन्तु वह भवसिद्ध हुआ। इस प्रमाण से तुम्हारा सिद्धान्त “साधुधी अनेरा कुपात्र छै” यह एकान्त सिद्धा है।

क्योंकि — शास्त्र में चतुर्विंश संधका ही इकट्ठा हित करना भाषी कल्याण का कारण कहा है। किन्तु तेरापथी साधु के सिवा अन्य की सहायता करना वेश्या और कसाई की मदद करने के बराबर मानते हैं। उन्हें इस बात का तो उत्तर देना चाहिये कि — भगवान ने ठाणाङ्ग सूत्र में “अन्य मतके साधु और ब्राह्मणों की सहायता के लिये जैन साधु राज दरबार में भी जा सकता है” ऐसा क्यों कहा। क्या भगवान भी पाप-कारिणी आज्ञा दे सकते हैं ?
शर्म ।।।

अगल पाठ देखिये जहाँ भगवान ने समकित के आठ आचार कहे हैं। वहाँ पर भाई का आदर सत्कार और भोजन

वाले कह सकते हैं और ना ही पूर्ण अन्धकार वाले । अन्त में हमें यह कहना पड़ेगा कि —कुछ दिन प्रकाश वाले और कुछ दिन अन्धकार वाले होते हैं तथा इनमें प्रकाश और अन्धकार बराबर घटता बढ़ता रहता है । इसी प्रकार सुपात्र और कुपात्र का विषय है । जो पूर्ण साधु है, वे तो एकदम सुपात्र, और इनको दान देने का नाम भी सुपात्र दान होगा । इससे नीचे उतर कर ग्यारह पडिमाधारी श्रावक तथा उससे नीचे सत्तार के अन्य स्वधर्मी बन्धु तथा दीन, अनाथ अनुकम्पा दान के पात्र हैं ।

दूसरा पक्ष —जो दान कमाई वेश्यादिक को उनके व्यापार को उत्तेजित करने के लिये दिया जाता है वह एकदम कुपात्रदान ठहरा । वास्तव में ये दान के त्रिरुल्ल अयोग्य ही है । अथ रहे ममार में दीन अनाथादि कि —इनको दान देने का क्या फल होता है ? यह समझने योग्य बात है । क्योंकि संयमी साधु को दान देने का फल तो एकान्त निर्जरा होती है, और वेश्यादिक के व्यापार में वृद्धि के लिये दिये गये दान का फल पूर्ण पाप है । शेष जो अनुकम्पा आदिक तथा वास्तव्य भाव आदि के द्वारा दान दिया जाता है वह अट्टाईस दिनों की तरह पुण्य और पाप में मिश्रित समझना चाहिये । अगर कोई कहे कि मयको दान देने का फल पुण्य या एकान्त पाप है तो यह बात एसाव अमत्य मानी जायगी । क्योंकि —पूर्ण संयमी साधु को दान देने से तो निर्जरा होती है । उसमें कारण यह है कि —यह दान गुरु बुद्धि और मोक्ष की इच्छा से दिया जाता है, अनुकम्पा

आदि की इच्छा से नहीं । देखिये वह पाठ —

“समणो वासगस्सण भते । तहारुत्त समण वा माहण वा
फ'सु एसिणज्जेण असण पाण खाइम साइमेण पडिलाभे माणस्स
किं वज्जइ ? गोयमा । एगतसो सेनिर्ज्जरावज्जइ । नत्थिय से
पावेम्मि वज्जइ ॥”

(भगवती सूत्र, श० ८ उ० ६)

अर्थ — प्रश्न — अहो भगवान् ! तथा रूप पूर्ण और सच्चे
साधु को तथा भ्रमण भूत एकादश प्रतिमादारी श्रावक को प्राणिक
कल्पनीय अशन, पान, खादिस और स्वादिव्य आहार देने से
दाता को किस फल की प्राप्ति होती है ?

उत्तर — अहो गोतम ! यह आहार देने वाला दाता एकान्त
निर्जरा को प्राप्त करता है । किञ्चिन्मात्र भी पाप कर्म नहीं करता ।

पाठक ! इस पाठ को देखें और समझे कि — भगवान् एका-
दश प्रतिमादारी श्रावक की भी पदवी वही रखते हैं अर्थात् उसे
भी भ्रमण भूत कहा जाता है और उसे भी दान देने का फल वही
बतलाया है जो साधु को देने से होता है । अर्थात् — एकान्त
निर्जरा । इस पाठ में पुण्योपार्जन होना नहीं कहा गया है । तो
तेरापथियों को मान्यताऽनुसार मनुष्य किसी भी प्रकार से पुण्यो-
पार्जन नहीं कर सकता । क्योंकि — साधु भी अनेक तो मर
कुपात्र छ । साधु को दान देने से निर्जरा की प्राप्ति होती ऐसा
भगवान् फरमाते हैं । और कुपात्र दान से मासभक्षण समान पाप
लग जाता है, अतः पुण्योपार्जन का कोई मार्ग दीयता ही नहीं है ।

ठीक भी है” साधन के अन्धे को हरा ही हरा दीखता है। इसी तरह तेरापन्थियों को भी शायद सब जगह पाप ही पाप दीखता हो। दान करने में भी पाप, दया करने में भी पाप, किसी की नि स्वार्थ सेवा करने में भी पाप। अरे अकल के बुद्ध, यो ! किसी जगह पुण्य भी पैदा होता है या नहीं ? कितनी आश्चर्यजनक बात है, सर्वत्र पाप ही पाप। भगवान् महावीर ने भी शायद इन्हीं को शायद इन्हीं को समझ रख कर ऐसे पुरुषों को दान देने में भी पाप कह दिया है —

“समणो वासगस्सण भते । तहारुव असजय अघिरय,
अपडिहय पच्चक्कमाय पावकम्मे फारुणण वा अफारुणण वा णस-
णिज्जेण वा अणे स एज्जेन वा असण पाण राइम साइमेण
पडिलाभे माणस्स किञ्जड ? गोयमा । एगन्त से पावे कम्मे
कज्जइ । नत्थि से काड निर्जरा कज्जइ ।

(भगवती सूत्र, शतक = ३० ६)

अर्थ —अहो भगवान् ! तथा रूप भेषधारी (अर्थात् भेष तो सच्चे श्रमण निर्मन्थों जैसा हो। जैसा कि —भगवान् के समय में जमाती के साधुओं का था। और आज कल तेरापन्थियों का है) ऐसे असयति, अत्रती, अप्रत्याख्यानी को तथा पाप करते हुए को न रोकने वाले साधु को मोक्षार्थ गुरु बुद्धि से प्राप्त क व अप्राप्त योग्य प्रायोग्य अशनादि देने वाले श्रावक को एकान्त पाप फल होवे किञ्चित् निर्जरा न होवे ।

अब तेरापन्थियों को पुण्य का पाठ देखना चाहिये अथवा उन्हें समझ लेना चाहिये कि — दीन, अनाथ आदि को जो अनुकम्पादान दिया जाता है वह मोक्षार्थ व गुरु बुद्धि से नहीं दिया जाता । क्योंकि — अत्रती को भी गुरु बुद्धि से दान देना केवल पाप को ही वाधना है । किन्तु उन्हें अनुकम्पा से दान दिया जाता है । अतः वह दान पुण्योत्पादक है निर्जरा का उत्पादक अथवा पाप का उत्पादक नहीं है । क्योंकि — जो गृहस्थी पुरुष पुण्य के लिये धर्मशाला (सराय) तथा प्याऊ आदि बनाते हैं वे भी पुण्य का सचय करते हैं । भगवान् ने ऐसे पुरुषों को उपकारी कहा है । तथा इन वस्तुओं से अल्प पाप बहु पुण्य बताया है । वह पाठ देखिये —

“गायामा । से जहाणामए इहेव मणुस्स लोगसि उवगारिय लेणाइ वा उज्जाणिय सेणाइ वा णिज्जाणिय लेणाइ वा वारिधारिय लेणाइ वा तत्थण व्हवे मणुस्साय मणुस्सिओय आमयन्ति सयन्ति । जहा रायप्पसेण इज्जे जाव कल्लाण फल विति त्रिसेस पच्चणव्वभमाणा विहरन्ति । अण्णत्थ पुण वसहिं उवेति ।

(भगवती सूत्र, शतक १३ उ०, ६)

अर्थ — अहो गोतम । जैसे मनुष्य लोक में उपकारी जनों के परोपकार के लिये बनवाये हुए विश्रान्तिगृह होते हैं । जैसे कि — उद्यान, बगले, चगीचे, मुसाफिर खाने आदि तथा आते जाते पशुपक्षी की पिपासा दूर करने के लिये पौ (प्याऊ) होती हैं । वहा पर बहुत से मनुष्य, स्त्रिया आ आकर आश्रय ग्रहण करती हैं ।

शयन करती है। इसका विस्तृत उपाख्यान राजप्रशस्तीय (अर्थात् राजा प्रदेशी की कथा से ग्रहण करना) जिस राजा प्रदेशी ने श्रमण निर्ग्रन्थ केशी कुमार जी के 'कि—हे भूपते! रमणीक होकर अरमणीक मत होन अर्थात्—प्रजा के दीन दुखी, अनाथ और ब्राह्मणों का पशुओं का महाघष आश्रयस्थल बन कर स्वार्थी, हिंसक, निर्ग्रन्थ मत धनना। राजा प्रदेशी उत्तर देता है कि हे महाराज! धर्म गुरो! मैं रमणीक होकर ही विचरूंगा, अरमणीक होकर नहीं। मैं आज से ही बहुत सारे दुखियों को, दीन, अनाथ और साधु ब्राह्मणों को अशन, पान, स्वादिम, स्वादिम, विपुल सामग्री देकर कराके भोजनादि दूँगा, मैं स्वयं उनको खिलाऊँगा। तथा इस विशाल राज्य की आय (आमदनी) का चौथा भाग इस काम में लगाऊँगा और बहुत मारे पोषण उपवास करता हुआ विचरूँगा। इसी प्रकार जो उपकारी मनुष्य कल्याण तथा फलवृत्ति विशेष को भोगते हुए और पुण्योपार्जन करते हुए विचरते हैं वे मनुष्य पुण्यार्थ धनार्थ धनार्थ में आप नहीं रहते, किन्तु उनमें तो हमारे थके मान्द पुरुष और स्त्रिया ही विश्राम लेती हैं।

क्या तेरापथ समाज—इस पाठ को पढ़कर अपनी मूल पश्चात्ताप करेगा? क्या वह फिर अपने शुद्ध मार्ग पर आयेगा? क्या वह पुण्य कार्यों में फिर तो एतन्त पाप न धताया अगर उसे भगवान् के वचना पर कुछ भी धृष्टा हुई तो व

अवश्य भोली जनता की आँखों में धूल भौंकने से बाज आजायगा । अगर मुँह लगे हुए (सेवा का नियम करवाकर उनसे स्वादिष्ट गरिष्ठ भोजन करना) स्वाद का चस्का नहीं छूटने का तो तेरापथियों ! समझलो कि — तुम्हारे अपभाषण सुश्रद्धा का विरोध और सूत्रों के अनर्थ विस्तीर्ण मोहनीय कर्मसागर को खोद रहे हैं । उसमें डूब मरने के सिवा तुम्हारे लिये और कोई चारा नहीं होगा । अगर अब भी वे यही रटते रहेंगे कि — “साधु थी अनेरा नो सर्व कुपात्र छै । कुपात्रदान मास भक्षण समान पाप है । जैसे “चोर, जार, ठग एक समान व्यवसायी हैं, इसी प्रकार समार में केवल तेरापथियों को छोड़कर सब कुपात्र है, और तेरापथियों के सिवा अन्य किसी साधु सन्यासी को दान देना और मास भक्षण करना एक बराबर है ।” अथि धर्म और दान के शत्रुओ । कुछ तो गर्म करो । दान का द्वार बन्द करने की कुप्रथा का प्रचार बन्द कर दो । इस कुयुद्धि को नष्ट कर दो, दूर कर दो इस तग दिल्ली को । क्योंकि — यह समझने की बात है कि —

दान निवृत्ति से होता है, निवृत्ति नाम त्याग का है । त्याग जीवन को उन्नत बनाता है, और पवित्र आदर्श को समाप्त कर देता है, कल्याण मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिये हमें शक्ति प्रदान करता है । इससे अच्छी वस्तु समार में मिलनी अमभव नहीं तो कठिन अवश्य है जो मनुष्य को कुछ ही समय में आदर्श-मय बना देती हो ।

शमन्तु सर्व जगताम् ।

“पंथियों की नीचता”

इस तीर्थ के आदि कर प्रवर्तक शामनपति शमण गुरुवा
महारीर ही सर्वोन्मूर्ख हैं। उनकी आज्ञा के अनुयायी साधु साध्वी
श्रावक और श्राविका के संघ का नाम ही तीर्थ है। जैसे कि —
“लामेमिसव्वे जीजा” के पाठ से पहले तीर्थ अङ्गों को धन्य
पद से विभूषित किया जाता है तथा — धन्य १ साधु “धन्य
साध्वी” धन्य श्रावक और धन्य २ श्राविका कह कर समायायना
आदि का व्यवहार है तथा व दत्ता आदि में (पांच पदों की वही
व दत्ता) भी धन्य है पर वे ग्राम नगर पुर पाटन जहा अरिहन्त
नेच विराजते हैं, धन्य हैं उनको जो अरिहन्त नेच का उपदेश
सुनते हैं श्रद्धते हैं।” भगवान् के उपदेश के अंग मात्र से श्रोता
धन्यवाद से विभूषित किया जा सकता है। तो भगवान् के तीर्थ
का श्रद्ध भूत और सयम पालने में सहायक भूत श्रावक ता
वन्ध्या है ही। किन्तु सभ्यता के प्रतीक तेरापंथी प्राचार्य देव
मिह्र जग रमायण’ पृ० ५५ में क्या फरमाते हैं —

॥ “श्रावक कमाई मरीछा रे०” ॥

उमसे अगले पृष्ठ ५६ पर क्या लिखते हैं, पढ़िय —

॥ “श्रावक ने चोर गिराई इम सरीखो” ॥

श्रावक असयती, अव्रती है, श्रावक कुपात्र है, श्रमणभूत श्रावक को भी दान देना मास भक्षण समान पाप है। आदि आदि ॥

अरे ! कहा तो सभ्यता, शिष्टाचार का आदर्श साधु और श्रावक, और कहा ये कुल कलङ्क, जो श्रावक का अपमान करने में अपनी चतुराई समझ रहे हैं। श्रावक समाज के लिये कितना अनर्गल भाषण किया है। इन्होंने तो अपना नाम जैन रख कर शिष्ट समाज को कलङ्कित करना ही अपना मुख्य ध्येय बना डाला है। तेरापन्थियो ! क्या तुम्हें इम बात का पता है कि श्रावक भी भगवान के शिष्य हैं ? तथा साधु के साथ भी इनका गुरु शिष्य का सम्बन्ध है ? अगर यह ठीक है तो बताओ कि — क्रुभी क्रोध और शान्ति का, लोभ और त्याग का सम्बन्ध आपस में हुआ है ? अगर नहीं तो तुम्हारी मान्यताऽनुसार कुपात्र श्रावक का सुपात्र साधु के साथ कैसे सम्बन्ध हो सकता है। देखिये —

“साधु संयती	—	श्रावक असयती,
साधु-धर्मी	—	श्रावक अधर्मी,
साधु-सुपात्र	—	श्रावक कुपात्र,
साधु पूर्ण त्यागी	—	श्रावक चोर जार चम्पाई”,

तो आप बताएँ कि — कार्जी और दूध का सम्बन्ध कैसा, आग और जल का सम्बन्ध कैसा। तेरापन्थियो को चाहिये कि —

भव्य जीवों के समस्त धर्म में प्रेम रखने वाले, हर्ष के साथ धर्माचरण करने वाले, धर्म के साथ अपनी आजीविका चलाने वाले, गुन्दर स्वभाव वाले, गुप्तरी, और साधु जैसे आनन्द में मग्न रहने वाले श्रावक होते हैं ॥

पाठक इस पाठ से भलीभाँति अनुमान लगा सकते हैं कि—परम करुणालय भ्रमण भगवान् महावीर का मन्त्रा उपासक कितने उच्च पद का अधिकारी हैं। साधु के समय में श्रावक सहायक हैं। अतः भगवान् श्रावक को—सुपात्र, गुप्तरी, सयता, सयती, धर्मी, धर्म में आजीविका चलाने वाला, उत्कृष्ट श्रावक, साधु जैसा, आदि २ विशेषणों से विभूषित करते हैं। फिर तेरापथी—श्रावक को—कसाई, चोर, कुपात्र, असयती, अमता, अप्रत्यान्यानी आदि विशेषणों से अलंकृत करते हैं। अतः प्रिय श्रावक धर्म। कसाई और चोर बनाने वाली कम्पनी से दूर सम्भल कर घात करना। अभी तेरापथी चोर के दुर्गुणों से परिचित नहीं दीखते। अगर नहीं तो देख लीजिये चोर किसे पकते हैं। यथा—

“तदग्रेण रायगियहे नगरे यद्विया विनण नाम तवत्त होत्था पावे चण्डाले, रुवे, भीमतर रुह कम्मे अरुमियदित्ता रत्त नण रर फरुस महल्ल विगय धीमत्स दाडिण्ठ अम पुडिण्ठ उट्ठे उट्ठ पडण्ण ल वत्त मुध्यण पडममर राहु यण्णे,—

गिरणुम्कोसे गिरणुतावे दारुणे पडभते णिसे सतिते
निरणु कम्पे० । इत्यादि ॥

(ज्ञाता सूत्र)

अर्थ — उस राजगृही नगरी के बाहर विजय नामक अति-प्रसिद्ध चोर रहता था । (सूत्रकार उसकी प्रकृति के विषय में बताते हैं) — वह पापी, चाण्डाल, रौद्र, भयङ्कर, घोरकर्मा, आर-क्तनेत्र, अति कठोर, भयानक और विकीर्ण केशों से युक्त — दाढ़ी वाला, पृथक् २ बड़े २ ढागों वाला, भिन्न २ मोटे २ हैं ओष्ठ जिसके, काली नागिन के समान घिसरे हुए हैं केश जिसके भ्रमर और राहुमह जैसा है कृष्णतम रंग जिसका, निर्दयी, अविवेकी, अकार्य करने से न झिझकने वाला, भय देने वाला, नृशंस, नर-संहारक, अनुकम्पारहित, आदि २ दुर्गुणों से (वह विजय चोर) भरा पड़ा था ।

ऊपर के पाठ में चोर के विषय में कहा गया है । ये बातें तो विजय चोर में घटती थीं । अतः जिस मनुष्य में ये बातें घटें उसे ही चोर समझना चाहिये । अब तेरापथी बताए कि — क्या भगवान् महाजीर का मच्चा उपासक श्रावक चोर कहलाने का हकदार है ? अगर नहीं तो तेरा पथियों को अपनी नीचता अभी से छोड़ देनी चाहिये ।

हा इसमें एक बात और भी है कि — तेरापथी और श्रावकों में उपरि लिखित चोर को उपमाओं में से दो विशेषताएँ तो श्राव

ज्य ही पूरी घटती हैं —(१) दया से रहित होना (२) अनुकम्प से जीव बचाने में भी पाप कहना । अतः निरनुकम्पी हैं । इसलिए तेरापथियों को यह लिखना चाहिए था कि—तेरापथी भग्न रुसाई और चोर होते हैं । अगर आचार्य जय गणा "भाव रुसाई सरीसो" के आगे से तेरापथी शब्द जोड़ देते तो एक बात सच्ची कही जाती और दूसरे हमें भी कोई आपत्ति न होती फिर तो मीठा गवर्नमेंट को मकेत कर लिया जाता कि तेरापथी श्रावक कसाई और चोर के रूप में फिरते हैं, जिससे व्यवस्था बिगड़ने का भय है, अतः इनका गुप्तबन्ध करना चाहिये । क्योंकि तेरापथी अपने श्रावकों की चोरी बताते हुए भी बड़े प्रसन्न होते हैं और चोर की बड़ी प्रशंसा करते हैं । देखिये—

'भ्रमविध्यसन' की प्रस्तावना में पृ० (११) पर लिखते हैं कि "एक कच्छ देशस्थ धेला ग्राम निवासी मूलचन्द कोलम्बी ब्राह्मण सपर्या और तत्पुत्र का हाता श्रावक रहता था ।

उस श्रावक ने समय पाकर किसी साधु के पुत्रों में रस्य हुई भ्रम विध्यसन की प्रति को रात के समय चुरा लिया ।

यह तेरापथी श्रावकों की तारीफ है कि वे साधुओं की चोरी करने में भी नहीं हिचकते । ठीक है पहले अपने घर पर चोरी कर लेंगे तो दूसरे के घरों पर हाथ माफ कर सकेंगे । किन्तु पाठक अब कुछ देर के लिये कुपात्र का विषय भी पढ़ें ।

तेरापथी साधू, साधु के मित्रा मत्र को कुपात्र मानते हैं

कुपात्र को दान देना माम भक्षण समान पाप बताते हैं । अत इन के कथनानुसार एकादश पण्डितमाधारी श्रावक भी कुपात्र हैं । जैसे कि भ्रमविध्वसनकारः पृ० १०४ पर एकादशपण्डितमाधारी श्रावक की आहार देने में एकान्त पाप बताते हैं ।

परन्तु भगवान् ने समवायाङ्ग सूत्र में ऐसे श्रावक को भ्रमण-भूत श्रावक कहा है । देखिये—

“ममणभूए आवि भवइ”

(समवायाङ्ग सूत्र)

अर्थात् —प्रतिमासम्पन्न श्रावक साधु महश होता है । कारण —कि —प्रतिमासम्पन्न श्रावक को दशविधि साधु वर्म के अनुष्ठान करने और साधु की तरह भण्डोपगरण रखने की दशाश्रुतस्कन्ध में आज्ञा दी गई है । देखिये वह पाठ —

“अहा यरा एकादशमा उवामग पडिमा सब्ब धम्मरुडय पि भवइ उहिप्पभते मे परिणणते भवति । सेण सुरुमुण्डण तालुत्त मिर ग्ग्या गहित्तायार भडगनेपत्था । के इमे ममणाण निग्गथाण वन्मे त सम्म काण्ण फामे माणे पाले माणे पुरतो जुग मायाण पेहमाणे वट्ठूण तसे पाणे उदट्ठू पायरीण्जा, साहट्ठू पाय रीण्जा, तिरि-च्छेवा पाय कट्टुरीण्जा मति पर कमे । सजयामेय पक्कमेज्जा गो उज्जुयं गच्छेज्जा ॥

(दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, अ० ६)

अर्थ —अब एकादश प्रतिमाओं का वर्णन किया जाता है ।

एकादश प्रतिमाधारी श्रावक को पूर्व प्रतिमा के भी सब धर्मों में रुचि रखनी चाहिये। अपने निमित्त बना हुआ भोजन न लेना चाहिये। केशों का लुञ्चन या चुर मुण्डन कराकर श्रमण निर्घ्न्यों के सदृश आचार-पालनार्थ पात्र, रजोहरण, और मुख वक्ष आदि सभी धर्मोपकरणों को अपने पास रखना चाहिये। श्रमण निर्घ्न्यों जैसा ही वेश पहनकर श्रमण निर्घ्न्यों के सभी धर्मों का शरीर से स्पर्श और पालन करना चाहिये। यदि मार्ग में तब प्राणी दृष्टि गोचर हों तो उनकी रक्षा के लिये अपने पैर के पूरे भाग को ऊँचा करके अप्रतल की सहायता से गमन करना चाहिए। अथवा जहाँ तब प्राणी न हों वहाँ पर पैर रख कर जाना चाहिए। वात्पर्य यह है कि —मार्ग के प्राणियों की रक्षा के लिये कभी पैर को सकुचित कर और कभी एड़ों के ऊपर अपने सम्पूर्ण शरीर का भार देकर चलना चाहिये। अविबेक से नहीं चलना चाहिये। यह बात भी वहाँ के लिये कही गई है जहाँ गमनार्थ अन्य कोई मार्ग न हो। जहाँ दूसरा मार्ग विद्यमान हो तो इस प्रकार के प्राणि मकुल मार्ग पर से जाना उचित नहीं।

इस पाठ से स्पष्ट प्रकट है कि —एकादश प्रतिमा धारी श्रावक दशविध यतिधर्मों का पूर्ण रूपेण पालन करने वाला बड़ा ही पवित्रात्मा और सुपात्र होता है। ऐसा श्रावक की भी कुमारी पहना और व्रतपारण के दिन इनको आहार देने में भी एकान्त पाप मताना अधिक से अधिक अनर्थ करना है। क्योंकि — अगर श्रावक को आहार देना और उसे श्रावक का आहार करना

भी एकान्त पाप में शामिल है तो भगवान् ने आवक के आहार आदि लाने का विधान कैसे कर दिया ? तेरापथीय सिद्धान्तानुसार आहार देने वाला आवक और प्रतिमाधारी आवक लेने वाला तथा उसे खाने वाला पाप ही पाप करता है । परन्तु — भगवान् उसके लिये आहार आदि लाने की प्रणाली बताते हैं — एकादशप्रतिमाधारी आवक को ऐसे आहार लाना चाहिये । यथा —

“तस्सए गाहायइ कुल पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठस्म कप्ति एव वदित्तए “समणो घासगस्स पडिमा पडिवन्नस्स भिक्खु दलयइ” । त चेव एयारुवेण विहारेण विहरमाणेण कोइ पासित्तावाद्जा “केइ आवसो तुम यतव्व” सिया । सणं गया रुवेण विहोरण विहरमाणे जहन्नेण एगाहया दुयाहवा तियाहवा उक्कोसेण एकादम मासे विहरजा ॥

(दशाश्रुतस्कन्धसूत्र)

अर्थ — एकादश प्रतिमाधारी आवक को गृहस्थी के घर में आहार लाने के लिये प्रविष्ट हाते समय ऐसे बोलना चाहिये, कि — “प्रतिमासम्पन्न आवक को भिक्षा दो” इस प्रकार के विहार से विचरते हुए उसको देखकर यदि कोई गृहस्थी पूछे कि — आयुष्मन् ! तुम कौन हो ? तब उसको कहना चाहिये कि — “मैं प्रतिमा सम्पन्न श्रमणोपासक हूँ” । यही मेरा स्वरूप है । इस प्रकार वह आयक — जघन्य एक, दो या तीन दिन उत्कृष्ट एकादश मास पर्यन्त विचरता रहे । श्रमणोपासक की यही एकादशी प्रतिमा है । यही स्थविर भगवान् ने कही है ।

इस पाठ में और इससे पहले पाठ में श्रावक के बेश आदि और गोचरी आदि लाने का भगवान् ने विधान किया है। तग पथियों की मान्यताऽनुसार ऐसे उत्कृष्ट धर्मी और श्रमणभूत श्रावक को भी आहार देना एकान्त पाप है, तो समझना चाहिये कि —

भगवान् के धर्म का विरोधी कोई निम्हव फिर ससार में पैदा हो गया है। वह स्वयं कुपात्र होता हुआ दूसरे सुपात्रों को भी कुपात्र भाव में से घसीटना चाहता है।

अरे तैरापथियो ! तुम्हारी पोल कब तक छुपी रहेंगी, कुद तो धर्मकुल की लाज रखो ? चतुर्विध (माघु, साध्वी, भारक, श्रायिका) मंघ ही पात्र है। उसे कुपात्र कहना अपनी नीचता का नम्र नर्तन करना है ॥

“विषैली धृष्टता”

ससार में मातृत्व भी एक गौरव का स्थान है। माता वात्सल्य की मूर्ति है, धर्म की शिक्षिका है, अतः वह हर समय आदरणीय है। परन्तु तेरापथी सज्जन क्या कहते हैं, वह भी सुनिये —

“माता ने वेश्या सरीखी मानी”

(भिक्षु जश रसायण, पृ० ५६ गा० ७)

अर्थात्—माता और वेश्या एक समान हैं।

कितने ज्ञान की बात कही। माता को वेश्या कहकर अपनी बुद्धिमत्ता का कितना अनोखा परिचय दिया है। क्या 'दुनिया' में ऐसा भी कोई आदमी है जो सीता, दमयन्ती आदि सच्चरित्र मतियों को वेश्या कहने का दुस्ताहस कर सकता हो। उपासक दशाव सूत्र में माया को, भगवान् का अनन्य भक्त जीवाजीव का बाता चूलणी पिया क्या कहता है पढ़िये —

‘मे माया देव गुप्ता जननी’

अर्थात्—मेरी माता मेरी पूज्य है क्योंकि वह पूज्य होने से

देवता स्वरूप है, सदुपदेश देने से और हित चिन्तक होने के कारण गुरु है और जन्म देने से जननी तथा गर्भ के धारण, लालन, पालन आदि दुष्कर से दुष्कर कार्य करने से माता है। माताएँ ऐसी होती हैं।

लज्जा की बात है कि जिन माताओं को श्राविका की पदार्थ देना, तीर्थ की अङ्गभूत मानना और उन्हें ही वेश्या बना डालना। क्या इनका पथ कसाई और चोर तथा वेश्याओं से ही मत भ्रष्टा है ?

जहां भारतीय मस्कृति जननी और जन्मभूमि के सामन स्वर्ग को भी तिलाञ्जलि दे देती है, वहाँ तेरापथी उन्हें भी अशब्द कहकर अपना मन शान्त कर लेते हैं। परन्तु उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिये। माता के साथ ऐसा निष्ठुरतम व्यवहार करते समय उन्हें यह श्लोकार्थ इष्टिगोचर रहना चाहिये—

‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’

उन्हें पथ के जोरा में आकर राष्ट्र और धर्म को नहीं भूलना चाहिये।

“माता-पिता की सेवा में पाप”

भगवान् जब माता त्रिशलादेवी के गर्भ में थे तो उनके मन में उस समय भी माता की सेवा करने के भाव हिलोरें ले रहे थे। उन्होंने माता के दुःख को दूर करने के लिये अपना अङ्ग सञ्चालन बन्द कर दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप माता का कष्ट तो मिट गया किन्तु गर्भ के क्षय की आन्ति उसके मन को अधिकाधिक सताने लगी। अतः भगवान् को फिर अपना अङ्ग सञ्चालन करना पड़ा था। और भगवान् के हृदयपटल पर उस दिन मातृ प्रेम की ऐसी अलुण्ण छाप पड़ी कि जिससे उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे माता-पिता जीवन धाम करेंगे तब तक मैं दीक्षा धारण नहीं करूँगा। भगवान् ने माता-पिता की वत्सलता को खूब भाव कर देखा और अनुमान किया कि माता-पिता को अपने पुत्र पर कितनी २ गहरी आशायें लगी होती हैं। उन्हें पूरा करना कुछ न कुछ तो पुत्र का कर्त्तव्य होना ही चाहिये। भगवान् ने गृहस्थ में रहते हुए माता-पिता की सेवा करके हमारे लिये आदर्श उपस्थित कर रखा है।

भगवान् ने ठाणाङ्ग सूत्र में तीन मनुष्य महा उपकारी वत्-

देवता स्वरूप है, सदुपदेश देने से और हित चिन्तक होने के कारण गुरु है और जन्म देने से जननी तथा गर्भ के धारण, लालन, पालन आदि दुष्कर से दुष्कर कार्य करने से माता है। माताएं ऐसी होती हैं।

लज्जा भी घात है कि जिन माताओं को श्रमिका की पदवी देना, तीर्थ की अङ्गभूत मानना और उन्हें ही वेश्या बना डालना। क्या इनका पथ कसाई और चोर तथा वेश्याओं से ही भ्रष्टा है ?

जहां भारतीय मस्कृति जननी और जन्मभूमि के सामे स्वर्ग को भी तिलाञ्जलि दे देती है, वहां तेरापया इन्हें भी आशब्द कहकर अपना मन शान्त कर लेते हैं। परन्तु उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिये। माता के साथ ऐसा निष्ठुरतम व्यवहार करने समय उन्हें यह श्लोकार्थ नष्टिगोचर रखना चाहिये—

‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’

इन्हें पथ के जोग में आकर राष्ट्र और धर्म को नहीं भूल जाना चाहिये।

“माता-पिता की सेवा में पाप”

भगवान् जब माता त्रिशलादेवी के गर्भ में थे तो उनके मन में उस समय भी माता की सेवा करने के भाव हिलोरें ले रहे थे। उन्होंने माता के दुःख को दूर करने के लिये अपना अङ्ग सञ्चालन बन्द कर दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप माता का कष्ट तो मिट गया किन्तु गर्भ के क्षय की भ्रान्ति उसके मन को अधिकाधिक सताने लगी। अतः भगवान् को फिर अपना अङ्ग सञ्चालन करना पड़ा था। और भगवान् के हृदयपटल पर उस दिन मातृ प्रेम की ऐसी अनुपम छाप पड़ी कि जिससे उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे माता-पिता जीवन वास करेंगे तब तक मैं दीक्षा धारण नहीं करूँगा। भगवान् ने माता-पिता की वत्सलता को खूब भाव कर देखा और अनुमान किया कि माता-पिता की अपने पुत्र पर कितनी २ गहरी आशायें लगी होती हैं। उन्हें पूरा करना कुछ न कुछ तो पुत्र का कर्त्तव्य होना ही चाहिये। भगवान् ने गृहस्थ में रहते हुए माता-पिता की सेवा करके हमारे लिये आदर्श उपस्थित कर रखा है।

भगवान् ने ठाण्डाङ्ग सूत्र में तीन मनुष्य महा उपकारी वत्त-

कहते हैं । कितना अन्तर है भगवान् के वचन में और तेरा पन्थियों के कपोलकल्पित सिद्धान्त में ? जितना पृथ्वी और आकाश में । इतना होत हुआ भी तेरापन्थी अपने आपको उनकी आड़ में छुपाकर बात बनाते हैं । समय मिलने पर उन्हें 'गांगी' 'मोही' आदि कहकर बदनाम भी कर देते हैं । और उनके स्थान पर भीखन और तुलसीराम को भगवान् बना डालते हैं । यह बौका है, तेरापन्थी अपने आप को जैन कहकर समान तो बौक में फसाना चाहते हैं । गाम्भ में यह इनकी कृतज्ञता है ।

“दया के नाशक”

ससार में सब प्रकार के प्राणी हैं, अच्छे भी और बुरे भी । दयालु से दयालु और पापी से पापी भी । परन्तु ऐसे निराले निमाग के मनुष्य मनुष्य नहीं, किन्तु मनुष्यता के हत्यारे हैं, जो दया माता के प्राण लेने पर ही उतारु हों । धर्म का मूल दया है, मर्जनता का लक्षण दयालुता है, भगवान् का उपदेश दया है, मा०ण (साधु) का उद्देश्य (भा-मत, हणमार) जीवदया है, हृदय की उपज है, कल्याण की सीढ़ी है, नाग-नागिन को वरणेन्द्र पद्मावती बना देना भगवान् पार्श्वनाथ की लोकोत्तर दया का ही चमत्कार है, दया जीवन का सार है, एक क्यूतर की दया ने मेघरथ राजा को तीर्थङ्कर गोत्र दे डाला ।

भगवान् नेमनाथ जी ने दीन, अनाथ पशुओं की रक्षा के निमित्त अपने विवाह को भी तिलाञ्जलि दे दी, यह सब कुछ दया का ही अपूर्व चमत्कार है । दया का कितना भी गुण वर्णन किया जाय, वह एक शक्तिधर ज्योति है, जिसके उदय होने पर प्राणी नर से नारायण बन जाता है, और भक्त से भगवान् ।

देगिये । जैनागम के कहने का उद्देश्य भगवान् ने समार व ममत्ता जीवों की रक्षा करना और दया करना ही रखा है । जैन धर्म का उद्देश्य ही — प्राणी की प्राण रक्षा करना है । जिस कार्य को भगवान् परम धर्म कहते हैं उसे ये (तेरापथी) एकान्त पाप का कार्य बतलाते हैं । जैन धर्म के नाम से इस तरह मिथ्या भाषण करना कितना गहरा दयाधर्म का अपमान करना है । अन्य तीर्थी का धर्म बतलाना दया का नाश करना है । देखिए तीर्थ प्रवर्तने का उद्देश्य —

“सर्व जग जीव हिय अरह तित्थ पव्वत्ते हि” ॥

(आचाराङ्ग सूत्र, अ० २४, गा० ६)

अर्थात् — जिस समय भगवान् दीक्षा लेने लगते हैं, उस समय लौकान्तिक देवता भगवान् के पास आकर प्रार्थना करते हैं कि — हे शरिहन्त देव ! सब जगत् के जीवों के कल्याण के लिये (रक्षा के निमित्त अथवा हित के लिये) तीर्थ प्रवर्त्ताओ ।

तीर्थ प्रवर्त्तने में भी जगत् के सब जीवों का कल्याण ही निहित होता है । क्योंकि — तीर्थङ्कर देव अपनी आत्मा के कल्याण के साथ समार के कल्याण का उद्देश्य सम्मुख रखकर दया धर्म का प्रचार करते हैं । अब आप नखिये कि — जैन धर्म की अहिंसा क्या यस्तु है ?

“तत्त्व पढम अहिंसा तम धावर मच्चभूय रेमकरी” ॥

(प्रश्न व्याकरण मृग)

अर्थ —सब से प्रथम अहिंसा धर्म है, जो त्रस और स्थावर तथा सर्व जीवों के क्षेम और शान्ति चाहने से पालन होता है। यत —अहिंसा सब त्रस और स्थावर जीवों को क्षेम और शांति प्रदान करती है। अतः त्रस और स्थावर जीवों की शान्ति चाहने के बिना अहिंसा का पालन नहीं हो सकता ॥ जो तेरापथी यह कहते हैं कि “भगवान् ने प्राणी की प्राण रक्षा के लिये तथा जीवों की शान्ति के निमित्त उपदेश नहीं दिया, परन्तु उन्होंने तो तारने के लिये उपदेश दिया है। क्योंकि — शान्ति और रक्षा के लिये उपदेश देना एकान्त पाप करना है” । किन्तु तेरापथियों को यह तो सोचना चाहिये कि —शान्ति और रक्षा किये बिना भी कभी किसी का कल्याण हुआ है? जब तक किसी के हृदय में शांति का संचार ही नहीं तथा रक्षा करने के भावों का सर्वथा ही लोप है तो उसका तरना कैसे सम्भव है रक्षा तथा दया किये बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। इन बातों की उल्लेख में तेरापथी संसार को चक्का देना चाहते हैं। परन्तु ऐसा होना असम्भव होगा। जब तक हमारे पाम सूत्रों का ज्ञानालोक (ज्ञान रूपी प्रकाश) विराजमान है—तब तक वे समाज को अपने मोँसे में नहीं फँसा सकते। देखिये —भगवान् महावीर स्वयं त्रस और स्थावर जीवों की क्षेम-कुशल चाहते थे। यथा —

“समिन्ध लोगत्तस थापराणा खेमकरे समणे माहणे वा आइक्खमाणेऽपि सहस्स मज्जे एगतय सारयति तहच्चे”

(एयगडाग सूत्र, अ० २२, गा० ४)

अर्थ — हे । देवानुप्रिय आप यदि प्रदेशी राजा को धर्म गुनाने
 ने बहुत गुणयुक्त फल हो । गुणयुक्त फल स्वयं राजा को हो, और
 राजा प्रदेशी के हाथों से मारे जाने वाले बहुत से द्विपद् (मनुष्य)
 चतुष्पद् (हाथी, घोड़ा आदि चार पैर वाले) मृग, पशु, वनर
 आदि को, पक्षी, तित्तर, उदर आदि को और सरीसृप (साँपों) को,
 बहुत गुणयुक्त फल हो । अर्थात् — उनके प्राण बच सकेंगे और
 उन्हें शान्ति मिलेगी । हे । देवानुप्रिय यदि आप राजा प्रदेशी का
 न्यायमय निर्णय धर्म गुनाने तो बहुत से साधु-मन्यासिया स
 तथा गृहस्थी और भिक्षुओं को, और राजा प्रदेशी को बहुत गुण
 युक्त फल हो । अर्थात् — असंख्य प्राणियों की प्राण-रक्षा करने
 में राष्ट्र में हिंसक वृत्तियों का दमन होगा । और समस्त प्रजापति
 में सबमानना उत्पन्न होगी ।”

इस मूल पाठ में राजा प्रदेशी को धर्म गुनाने से राजा प्रवर्गी
 और उसके हाथों से मारे जाने वाले द्विपद्, चतुष्पद्, मृग, पशु
 पक्षी और सरीसृप आदि मनु के लिये ही गुणयुक्त फल का
 होना कहा गया है । इसका भाव यह है कि — राजा प्रदेशी को
 धर्म गुनाने से यह हिंसा करनी छोड़ देगा अतः वह तो हिंसा के
 पाप से बच सकेगा । और उसके हाथ से मारे जाने वाले द्विपद्
 आदि प्राणियों की प्राण-रक्षा हो सकेगी । इसलिये राजा प्रदेशी
 को तो हिंसा के पाप से बचने का गुण है । और उसके हाथ से
 मारे जाने वाले प्राणियों के प्राणों की रक्षा हो जाना ही गुण
 है । इन दोनों के लाभ के लिये चित्त प्रधान ने चार धान का

‘गारक श्रमण केशीकुमार से प्रार्थना की कि —महाराज ! राजा प्रदेशी को धर्म गुनावें ।

इस पाठ से यह सिद्ध होता है कि —साधु महात्मा केवल हिंसा के पाप से बचाने के लिये ही धर्मोपदेश नहीं देते, अपितु प्राणियों की प्राण रक्षा के लिये भी धर्मोपदेश देते हैं ।

अगर कोई कहे कि —यह प्रार्थना तो गृहस्थी ने की है । गृहस्थी कैसे ही क्यों न करदे उसे सब प्रकार से छूट है । अतः उससे प्राणी की प्राण रक्षा करना सिद्ध नहीं होता ।

‘उत्तर’ —चित्त प्रधान कोई साधारण मनुष्य नहीं था । उसके धार्मिक ज्ञान की भगवान् ने भी बड़ी प्रशंसा की है । वह द्वादश व्रतधारी जीवाजीव और पुण्य, पाप का ज्ञाता था । वह हेयोपादेय को जानता था । ऐसा भगवान् ने फरमाया है । ऐसा मनुष्य पाप-रुही प्रार्थना कभी भी नहीं कर सकता और न ही केशी स्वामी उसकी प्रार्थना स्वीकार करते । परन्तु केशी कुमार श्रमण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और मार्ग के भयानक कष्टों को पार करके श्वेताम्बिका नगरी में गये । जाकर प्रदेशी राजा को जीव-रक्षारूप परम धर्म का गूढ़ रहस्य समझाया ।

तेरापथी बताए कि —वे जीव बचाने में पाप किम मिद्वान्तानुसार कहते हैं । भगवान् ने जो ज्ञाना सूत्र में फरमाया है कि —

एक मनुष्य की रक्षा करने से तथा अन्य जीवों की अनुकम्पा

करने से मेघ कुमार ने हाथी के भय में संसार परित्त (परमित्त) दिया । और मनुष्य की आयु का वन्द्य किया तथा मर्य प्रथम सम्यक्त्त्व की उपलब्धि की । यथा —

“तएण तुमँ मेहा । गायँ कण्डुइत्ता पुण रयि पायँ पडिणि
अरमिस्मासीति कट्टु तँ सँसयँ अणुपपिद्धँ पामड पासइत्ता
पाणानुकम्पयाण, भूयाणुकम्पयाण, जीवाणु कम्पयाण, सत्ताणु
कम्पयाण, से पाण अन्तरा चेव सँधारिण एो चैवरा रिक्खिरसँ ॥

तएण तुमँ मेहा । ताण पाणानुकम्पायाए जाण सत्ताणुकम्प
याए, सँमार परित्तीका मणुस्माउ ए णिवन्दे ।

त जइ ताण तुम मेहा तिरिक्ख जोणिय भाव मुयागण्ण
अपडिलद्ध मम्मजारयण लभेण से पाण पाणानुकम्प पाए जाव
अन्तरा चेव सधारिण ॥ (ज्ञाना सूत्र अ० १)

अर्थात्—हे मेघ ! तूने शरीर के अंग को सुनलाकर अपने पाय को नीचे रखने का विचार किया । किन्तु जब तूने पैर रखना प्रारम्भ किया उस समय तुझे पैर से किसी कोमल वस्तु के स्पर्श का अनुभव सा हुआ । जब तूने दृष्टि डालकर देखा तो तुझे विदित हुआ कि—मेरे पैर रखने वाली जगह पर एक शराक श्रेठा है । तूने विचार किया कि—इस निर्धन शराक को मारे मरदल म कोई जगह नहीं मिली होगी, अतः यह भयभीत सा होकर मेरे पैर वाले रिक्त स्थान पर बैठ गया है । अब मेरा धर्म यही है कि—इसकी प्राण रक्षा करूँ । यह मेरी शरण में आ-

चुका है। हाथी के हृदय में करुणा की गंगा बह निकली। हे मेव ! माता दया तेरे अन्तस् के अणु २ प्रदेश के द्वार पर खट-खटाने लग पड़ी। तूने उम शशरु पर तो अनुकम्पा की ही, साथ में उन सब सत्व, भूत, जीव और प्राणियों की रक्षा भी अन्त-करण से की। उन प्राणियों और उस निर्मल से प्राणी शशरु के लिये शारीरिक मोह को त्याग दिया स्वार्थ को तिलाञ्जलि दे दी। शशरु की मूक और हृदय विद्रावरु पुकार तूने अपनी पुकार समझी। निःस्वार्थ भाव से प्राणी की प्राण रक्षा करना तूने अपना परम धर्म समझा और उसके लिये तूने अपना प्यारा जीवन उत्तमर्ग कर दिया। जब मूने इस गूढ़ रहस्य को सम्यक् समझ लिया कि — “अपना पैर सहे पर रख देना या क्रूरता से खून कर देना अपनी आत्मा का खून कर देना है, तो तेरे जन्म-जन्मान्तरों की उलझी हुई गुथी कुछ ही क्षणों में सुलझ गई। तेरा वह भारी पैर ऊपर ही लटका रहा। तेरा शरीर दुःखित था। तीव्र चीसें पड़ती थीं, अङ्ग-प्रत्यङ्ग टूटता था परन्तु तूने कुछ भी ध्यान न दिया। तेरा ध्यान मदा उसकी रक्षा करने में लगा रहा। अन्त में वह पैर अपनी चेतना शक्ति के साथ सम्बन्ध तोड़ बैठा, अरुंड गया किन्तु तू निश्चिन्त खड़ा रहा। जब तक दावानल वन की लकड़ियों की धोंय धोंय करके फूँकता रहा, तब तक तू प्राणियों की, जीवों की व सत्वों की तथा उस सहे की अपना पैर ऊपर उठाकर अनुकम्पा तथा रक्षा करता रहा। उस अनुकम्पा के फल से तूने ससार को

परित्त किया और मनुष्य की आयु बांधी ।

अपने मेघ ! जत्र तू तिर्यङ्च योनि में था उस समय तुम्हें अपूर्व — तथा अलभ्य वस्तु प्राप्त हुई । वह था सम्यक्त्व रत्न जो तुम्हें प्राप्त हुआ । जत्र तूने प्राणियों की अनुकम्पा के लिये अपना पैर बीच में ही उठा रखा था, उस समय तुम्हें प्रथम सम्यग्दृष्टि प्राप्त हुई ।

ठीक भी है, संसार में ऐसे ही जीव पार उतर सकते हैं । अपने शरीर की परवाह न करते हुए प्राणियों की रक्षा करें । परन्तु जो लोग जीव रक्षा में पाप समझते हैं उन्हें यह शास्त्र का मूल पाठ देख लेना चाहिये । और साथ में ही चुल्लूमर प्रासु पानी में अपनी निर्दयी आँखें डुबो कर अपना चेहरा देखा चाहिये । देखो तो मछी, मुँह पर कितने काले २ धागल बड़ रहे हैं । किस प्रकार गिरगिट की तरह चेहरा रंग बदल रहा है । अरे ! संसार भर के निर्दयियों ! क्यों भोली जनता को फुमना कर पाप के गट्टक बाँध रहे हो ? क्यों कुत्तों लडा २ कर अपना हीरा जन्म बरबाद कर रहे हो । देखिये कुत्तों का नमूना — तरापीवी — उस दायी ने अपनी आत्मा की अनुकम्पा करी । अपना आत्मा को पाप से बचा लिया, उस शशक (मछी) पर दया नहीं करी । अगर दया करता तो दायानल में से भाग निकलते प्राणियों को सूँठ में पकड़ २ लाता । यथा —

“कष्ट सहो तिण पाप से डरतो, मन दृढ़ सँठि राखी तिणकाय
बलता जीव दावानल देखी छुडसु ग्रही ग्रही वाहिरेन लाया ॥ १

(भासन कृत, अनुकम्पा, ढाल)

इस पद्य का का भाग ऊपर दिया गया है ।

“भीखन जाँ ने यह अपभाषण किया है कि —दावानल में
जलते हुए जीवों को सू ड स क्यों नहीं पकड़ कर लाया जबकि
उसने दूसरे जीवों का ही अनुकम्पा करनी थी ।

उत्तर —उसने आग में जलते हुए जीव देखे और उन्हें उस
हाथी न नहीं बचाया” इस बात का भी भाखन जा क पास यदि
कोई प्रमाण हो ता दिखाना चाहिये । याद नहीं तो इस प्रकार
असत्य अपभाषण अनुचित है । वास्तव में उसने आग में जलता
हुआ जीव काँह नहीं देखा, अगर देखता तो अवश्य अपने प्राण-
पण से भी बचाता क्योंकि —वह वन मण्डल चार कास मुरब्बा
था । जो कि वनचर जीवों से पारपूर्ण ओं रचाखच भरा हुआ
था । जिनके मध्य में मेघकुमार का जीव हाथा क रूप में रखा
था । आस पास के सब के सब वनैल वनचर जाय वहा शान्तता
से खड हुए थे । एक शशक (सहा) जिस कहीं भी स्थान नहीं
मिलता था । उछलता कूदता हाथा के पैर वाला जगह
खाली समझ कर वहा पर आकर बैठ गया और उस हाथी
ने उसकी रक्षा के लिये अपने पैरों की ऊपर उठा रखा । अगर
तेरापथी फिर भी उस यहा कहें कि —उसने अपना ही अनुकम्पा

करी है, सहे की नहीं तो तेरापथियों को यह ध्यान से देख लेना चाहिये कि — शास्त्र के मूल पाठ में “अपनी अनुकम्पा” का तर्क शक एक भी अक्षर अगर आया हो तो ठीक है नहीं तो उन्हें अपने अपने मुँह की रानी पड़ेगी। क्योंकि — शास्त्र में तो यह है कि हे मेघ ! तू ने सहे की और अन्य प्राणियों की अनुकम्पा करी थी। इसलिए तू ने ससार परित्त किया और मनुष्य की आयु प्राप्ति। तेरापथियों को मूलपाठ पढ़ कर भी ऐसे अनर्थ नहीं करने चाहिये। यत — अनर्थ करना पाप का मध्यम करना है।

द्वितीय कुतर्क

तेरापथी — अगर उम हाथी ने शशक की रक्षा करनी थी तो उसे सूँड़ से पकड़ कर अपने पंखे पर, या शिर पर, अथवा पीठ पर बिठा लेना चाहिये था। किन्तु उसने ऐसा किया नहीं। अतः उमने शशक की अनुकम्पा नहीं करी, आपतु उसने अपनी ही अनुकम्पा करी है।

उत्तर — बात तो तेरापथियों की मही है, किन्तु तेरापथी यह तो यत्नाग रि — अगर वह सूँड़ से उठा लेता, और मार्ग में वह शशक अचानक सूँड़ से छूट जाता, अथवा शशक स्वयं ही सूँड़ में फँस कर भयभीत हुआ प्राण त्याग बैठना, अथवा सूँड़ से ही छूम कर पकड़ा जाता और नमका प्राणान्न हो जाता तो क्या हम पाप यह जुम्मेदार तेरापथी होते ? अरे ! ये बातें नो हाथी ने भी गूँव मानी होगी, परन्तु मध से बड़कर उतरती रक्षा का भी ट.फ. पाय था। वेगल उमकी रक्षा के लिये उसे अपना गार

ही बलिदान कर देना पडा। तभी तो वह इम दुस्तर ससार से पार हो गया। अगर तेरापथियों जैसे महानुभाव उसे मिले होते तो उसे पूरा निर्दयी बनाकर छोड़ते। परन्तु उसे तो स्थानक पासी स धुओं की सगति और दयामय उपदेश याद आगया था अत तेरापथियो जैसा निर्दयी कैसे बन जाता ? (दूसरा प्रमाण)

देसिये — दान को तो तेरापथी भी दश प्रकार का ही मानते हैं। किन्तु उन दस दानों में से एक वर्म दान को छोड़कर शेष सर्व दानों को अधर्म और पापकारी गिनते हैं। न जाने यह दान-भेद समझ कर भी तेरापथियो की बुद्धि पर पीछे से क्या पत्थर पड जाते हैं। देसिये —

“दशत्रिहे दाणे पएणत्ते त जहा —

अनुकम्पा सग्गहे चैव, भए कालुणि एत च ।

लज्जाण गार वेणं च, अधम्मो पुण मत्तमे ।

धम्मो त अट्ठेमे वुत्ते, काहती ति कतति त ॥

(ठाणाङ्ग सूत्र, ठाणा १० उ० ३)

अर्थ — दान दस प्रकार के होते हैं —

(१) अनुकम्पा दान, (२) सग्रह दान, (३) भय दान, (४) कारु-
ण्य दान, (५) लज्जा दान, (६) गौरव दान, (७) अधर्म दान,
(८) वर्म दान, (९) करिष्याति दान, (१०) कृत दान ।

इन दानों के विषय में पाठक पहिले भ्रम विध्वंस का मत पढलें। जैसे कि — उन्होंने भ्रम विध्वंसन पृ० ७६ पर लिखा —

“अथ इहा दश प्रकार रा दान कहा, तिण्णमे धर्मदान री

आज्ञा छै । ते निरवद्य छै । बीजा नय दान री आज्ञा न देवे ते माटे मावद्य छै । एव नय दाना मे धर्म-पुण्य मिश्र नहीं छै”

इनका आशय यह है — कि इन दश दानों मे एक धर्म दान ही भगवान् की आज्ञा मे है । वह ही पुण्योत्पादक है । और शेष नव दानों मे एक मात्र पाप ही पाप है । पुण्य या धर्म आदि मिश्र नहीं हैं । धर्म दान ही पुण्य क्षेत्र है । शेष नय-दान पाप क्षेत्र हैं ।

इस विषय मे स्वयं बुद्ध कहने से पहले में “मद्वर्म्म मग्गम” की उक्तिया और युक्तिया दे देना अच्छा समझता हूँ । देखिये—

“धर्म दान को छोड़कर शेष नय दानों को अधर्म दान मे गिनना शास्त्र विरुद्ध है । शास्त्रकार ने नश ही दानों का परस्पर विलक्षण और एक मे दूसरे का समावेश न होना बतनाया है । यदि धर्म दान का छोड़कर शेष नौ दान अधर्म दान के भेद हों तो शास्त्रकार यह लिखते कि — ‘दुविद्दे दाण्णे पण्णत्ता त जहा’ धम्ममे दाण्णे चेत्त अधम्ममे दाण्णे चेत्त” । यह लिखकर पश्चात् अनुकम्पा आदि दानों का अधर्म दान में समावेश कर देते, परन्तु ऐसा न करने शास्त्रकार ने नौ दान के दस भेद बताए हैं, इनमें अनुकम्पा आदि दानों का पार्यक्य स्वयं मिश्र हो जाता है । दूसरी बात यह है कि — इन दस दानों के नाम गुरुगुरुत्वा रणे गये हैं । इस बात को तो भोग्या जी ने भी स्वीकार किया है । जैसे कि उन्होंने लिखा है —

“दश दान भगवत भाषिया सूत्र ठाणाङ्ग माय ।

गुण निष्पन्न नाम छै तेहनो, भोलौने खबर न काय ॥

(भीमनजी)

इस पथ में दश दानों का गुणानुसार नाम होना स्वयं भीमन जी ने भी स्वीकार किया है । ऐसी परिस्थिति में धर्म दान को छोड़कर शेष नौ दानों को अधर्म-दान में बतलाना जीतमल जी का अपने गुरु के साथ निरोध करना है ।

जो लोग एक धर्मदान को छोड़कर शेष नौ दानों को अधर्म में गिनते हैं उनसे कहना चाहिये कि —जो दान भक्ति भाव से प्रत्युपकार की आशा के बिना पचमहाव्रतधारी साधु को दिया जाता है, मुख्य रूप से वही एकान्त धर्म दान है । परन्तु जो लज्जावश या अनुकम्पा से साधु को दिया जाता है वह दान-दाता के परिणामानुसार मुख्य रूप से लज्जा दान और अनुकम्पा दान है । यह दान धर्म-दान से कथञ्चित् भिन्न है । क्योंकि इसमें दाता का परिणाम लज्जा और अनुकम्पा भी है । अतः तैरा-पथियों की मान्यताऽनुसार इस दान का फल अधर्म ही होना चाहिये । यदि कहो कि —“किसी भी परिणाम से साधु को दान देना एकान्त धर्म दान है, इसलिये उक्त दानों का फल अधर्म नहीं है । तो नाग श्री ब्राह्मणी ने मुनि को मारने के परिणाम से कडुआ तुम्बा का शाक दिया था और साहकार की स्त्री ने त्रिपयभोग कराने की लालसा से अर्णक मुनि को मोदक दिये

थे फिर उन दानों का फल भी अधर्म न होना चाहिये। यों
 कहो कि —नागश्री ने मुनि को मारने के परिणाम से ही
 माहृकार की स्त्री ने मुनि को भ्रष्ट करने की इच्छा से दान दि-
 या, इसलिए उनके दान उनके परिणाम अनुसार अधर्म-दान
 धर्मदान नहीं, तो उसी तरह यह भी समझो कि —जो दान
 लज्जावश या अनुकम्पा करके मुनि को दिया जाता है वह
 दाता के परिणाम अनुसार लज्जादान और अनुकम्पा दान ही है
 तुम्हारे सिद्धांत अनुसार इन दानों में भा अधर्म ही होना
 चाहिये था। परन्तु यह शास्त्र सम्मत नहीं है। यत इन दानों
 में भी दाता के परिणाम अनुसार धर्म ही होता है। अतः
 धर्म-दान को छोड़कर शेष नौ दानों को अधर्म में कार्यम कर
 प्रज्ञानता है। क्योंकि —भगवान् ने तो अनुकम्पा दान सदा
 के लिये भी फरमाया है। देखिये सूत्र प्रमाण —

“अणुकम्प पटुच्च त ओ पडिणीया पएणत्ता त जहा।

तजम्मि पडिणीए, गिलाण पडिणीए, सेह-पडिणीए”॥

(ठाणाङ्ग सूत्र, ठाणा ३ उदरेण ४)

अर्थान —तीन मनुष्य अनुकम्पा करने योग्य होते हैं।
 संपर्क क्षय, रोग आदि से ग्लान और नवदीक्षित श्राव्य इनके
 अनुकम्पा अगर साधु न करे और न करावे तो वह बड़ी समझ
 जाता है।

इस पाठ के अनुसार उपरोक्त तीन पुरुषों को भी जो सदा
 अनुकम्पा-दान नहीं देता वह बड़ी समझा जाता है परन्तु तो

पथी मत-अनुसार तो यह अनुकम्पा-दान भी अधर्म में शामिल है, अतः इसे करना पाप-सचय करना है किन्तु भगवान् आज्ञा देते हैं कि —अगर साधु इनकी अनुकम्पा न करे अर्थात् — इन्हें अनुकम्पा दान न दे तो साधु वैरी ममम्ता जायगा । अतः अन्त में तेरापथ के सिद्धान्त को हेय ही समझना पड़ेगा । क्योंकि भगवात् अनुकम्पा-दान का फल साता वेदनीय कर्म का बन्ध होना बतलाते हैं —और अनुकम्पा न करने से असाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है ऐसा फरमाते हैं । अनुकम्पा करने में पुण्य और न करने में एकान्त पाप । देखिये पाठ प्रमाण —

“अस्थिण भते । जीवाण साया वेयणिज्जा कम्माकज्जन्ति ?
 हन्ता अस्थि ! कहण भते ! साया वेयणिज्जा कम्मा कज्जन्ति ।
 गोयमा । पाणानुकम्पयाण, भूयाणुकम्पयाण, जीवाणु कम्पयाए,
 सत्ताणुकम्पयाए, बहूण पाणाण जाव सत्ताण अदुक्खणयाए,
 असोयणयाए, अजूरणयाए, अतिप्पणयाए, अपिट्ठणयाए, अपरि-
 याणयाए, एव सल्लु गोयमा । जीवाणा साया वेयणिज्जा कम्मा
 कज्जन्ति ॥ (भगवती सूत्र श० ७ उ० ६)

अर्थ —अहो भगवन् ! क्या जीव साता वेदनीय कर्म का उपार्जन किसी उपाय से करता है ? हा गोतम ! मनुष्य साता-वेदनीय कर्म का उपार्जन करता है अहो भगवन् ! जीव किस प्रकार से सातावेदनीय कर्म का उपार्जन करता है ?

अहो गातम ! प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व की अनुकम्पा करने से अर्थात् —प्राणियों की प्राण रक्षा करने से, इनका

ये फिर इन दानों का फल भी अधर्म न होना चाहिये। यदि कहो कि —नागश्री ने मुनि को मारने के परिणाम से औ साहूकार की स्त्री ने मुनि को भ्रष्ट करने की इच्छा से दान दिया था, इसलिए उनके दान उनके परिणाम अनुसार अधर्म-दान। धर्मदान नहीं, तो उसी तरह यह भी समझो कि —जो दा लज्जावश था अनुकम्पा करके मुनि को दिया जाता है वह भी दाता के परिणाम अनुसार लज्जादान और अनुकम्पा दान ही है। तुम्हारे सिद्धांत अनुसार इन दोनों में भा अधर्म ही होना चाहिये था। परन्तु यह शास्त्र सम्मत नहीं है। यत इन दानों में भी दाता के परिणाम अनुसार धर्म ही होता है। अधर्म-दान को छोड़कर शेष नौ दानों को अधर्म में कार्यम कर अज्ञानता है। क्योंकि —भगवान् ने तो अनुकम्पा दान सा के लिये भी फरमाया है। देखिये सूत्र प्रमाण —

“अणुकम्प पडुच्च त ओ पडिणीया पणत्ता त जहा।
तवस्सि पडिणीए, गिलाण पडिणीए, सेह-पडिणीए”॥

(ठाणाङ्ग सूत्र, ठाणा ३ उद्देश ४)

अर्थात्—तीन मनुष्य अनुकम्पा करने योग्य होते हैं तपस्वी क्षत्रक, रोग व्याध से ग्लान और नवदीक्षित शिष्य इन अनुकम्पा अगर साधु न करे और न करावे तो वह बैरी समझा जाता है।

इस पाठ के अनुसार उपरोक्त तीन पुरुषों को भी जो सा अनुकम्पा-दान नहीं देता वह बैरी समझा जाता है परन्तु तो

पथी मत-अनुसार तो यह अनुकम्पा-दान भी अवर्म में शामिल है, अतः इसे करना पाप-सचय करना है किन्तु भगवान् आज्ञा देते हैं कि —अगर साधु इनकी अनुकम्पा न करे अर्थात् — इन्हें अनुकम्पा-दान न दे तो साधु वैरी ममम्ता जायगा । अतः अन्त में तेरापथ के सिद्धान्त को हेय ही समझना पड़ेगा । क्योंकि भगवात् अनुकम्पा-दान का फल साता वेदनीय कर्म का बन्ध होना बतलाते हैं —और अनुकम्पा न करने से असाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है ऐसा फरमाते हैं । अनुकम्पा करने में पुण्य और न करने में एकान्त पाप । देखिये पाठ प्रमाण —

“अस्थिण भते । जीवाण साया वेयणिज्जा कम्माकज्जन्ति ?
हन्ता अस्थि । कहण्ण भते । साया वेयणिज्जा कम्मा कज्जन्ति ।
गोयमा । पाणाणुकम्पयाए, भूयाणुकम्पयाए, जीवाणु कम्पयाए,
सत्ताणुकम्पयाए, वहूण पाणाण जाण सत्ताण अदुक्खणयाए,
असोयणयाए, अजूरणयाए, अतिप्पणयाए, अपिट्ठणयाए, अपरि-
याणयाए, एव खलु गोयमा । जीवाणा साया वेयणिज्जा कम्मा
कज्जन्ति ॥ (भगवती सूत्र श० ७ उ० ६)

अर्थ —अहो भगवन् ! म्या जीव साता वेदनीय कर्म का उपार्जन किसी उपाय से करता है ? हा गोतम । मनुष्य साता-वेदनीय कर्म का उपार्जन करता है अहो भगवन् । जीव किम प्रकार से सातावेदनीय कर्म का उपार्जन करता है ?

अहो गातम । प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व की अनुकम्पा करने से अर्थात् —प्राणियों की प्राण रक्षा करने से, इनका

दुःख मिटाने से, मरते जीव को अनुकम्पा-ज्ञान देने से दाता साता वेदनीय कर्म का उपार्जन करता है। प्राणी भूत, जीव और सत्त्व का दुःख दूर करने से, शोक आदि से अश्रु आदि न गिराने से, यष्टि आदि से ताड़न न करने से, इनका परिताप दूर करने से, सातावेदनीय कर्म का उपार्जन करता है।

अब अनुकम्पा के विषय में भ्रम विध्वसन के शब्द पढ़िये —

“अनुकम्पा दान कृपा ये करी दीन अनाथा ने जे दीजे ते पिए कनुकम्पा कहिये। कोई राँक अनाथा दरात्री कष्ट पड्या रोग शोके हिराणा ने अनुकम्पादीजे अनुकम्पादान ॥”

अर्थात् — दीन, अनाथ को दुःखी भुखी देख कर उसके दुःख और रोग शोक आदि को मिटाने के लिये जो सहायतार्थ दान दिया जाता है उसे अनुकम्पादान कहते हैं। ठीक अनुकम्पा का लक्षण भी यही है। परन्तु तेरापथी अनुकम्पा-दान मग्गात पाप पता नहीं किस शाल् अनुमार कह देते हैं। जब कि भगवान् अनुकम्पा का फल म्कान्त पुण्य फरमाते हैं।

तेरापथी आगे चलकर अनुकम्पा के दो भेद बढते हैं — अनुकम्पा दो प्रकार की होती है — साग्र्य अनुकम्पा और निरवय अनुकम्पा ॥ अब इनके लक्षण भी पढ़ लीजिये —

हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले प्राणी की प्राण रक्षा करने के लिये उपदेश देना और उसको बचाने के लिये उपदेश देना और उसको बचाने के लिये प्रयत्न करना साग्र्य अनुकम्पा।

करना है। अर्थात् —वह पापकारी अनुकम्पा है। और तारने के लिये उपदेश देना निरवद्य अनुकम्पा है।

प्रथम तो अनुकम्पा के ये भेद ही शास्त्र विरुद्ध हैं क्योंकि — शास्त्र में अनुकम्पा के दो भेद वहीं भी नहीं कहे गये हैं। अतः अनुकम्पा को सावद्य और निरवद्य बताना शास्त्र का विरोध करना है। अनुकम्पा को सावद्य बताना कितना अनर्थ है। क्या एकान्त पुण्योत्पादिका अनुकम्पा भी पाप कारिणी हो सकती है ?

यदि किसी के प्राणों की रक्षा के लिये प्रयत्न करना सावद्य अनुकम्पा है ? तो देखिये — साधु जो शुद्ध आहार ग्रहण करता है उसमें पृथ्वी और त्रस काय के प्राणों की रक्षा ही निहित होती है। देखिये —

“फारु एमाणिज्ज भुजमाणे समणे निग्गये आयाए वम्म नाईक्कमइ आयाए धम्म अणइक्कममाणे पुढविकाय अवकसइ जाय तसकाय अवकसइ।”

(भगवती सूत्र १० १ ७० ६)

अर्थ —जो साधु प्राणिक और पणिक आहार लेता है वह अपने र्म का उल्लङ्घन नहीं करता और अपने र्म का उल्लङ्घन न करता हुआ साधु पृथिवीकाय से लेकर त्रसकाय यात्र की प्राण रक्षा चाहता है।

इस पाठ में “पुढविकाय अवकसइ जाय तसकाय अवकसइ” जो ये वाक्य आए हैं —इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि साधु पृथिवीकाय से लेकर त्रसकाय तक के प्राणियों की प्राण रक्षा

करने के लिये ही शुद्ध, एपणिक, प्राणिक आहार ग्रहण करता है। अतः भगवान् तो जेनागम का उद्देश्य ही यह बताते हैं कि — “समस्त के समस्त जीवों की रक्षा और दया के लिये ही जेनागम प्रवर्तित हुआ है” और पंच महाव्रतधारी साधु पृथिवी और प्रसक्त के जीवों की प्राण रक्षा करने के लिये शुद्ध आहार ग्रहण करता है।

उसे तेरापथी साधु पाप कारिणी अनुकम्पा बतलाते हैं। वह उनका बुद्धि का फेर ह। अगर तेरापथी अब भी गल पडा ढोल पीटते रहेंगे तो सम्भव है कि — ढोल शीघ्र ही फूट जायगा। और समस्त के सामने खिमियाना होना पड़ेगा। और इससे इन्हें ही नहीं अपितु हमें भी दुःख होगा कि — इन्होंने जैन धर्म को निन्दित करना चाहा था किंतु स्वयमेव निन्दा के भाजन होना पडा।

इससे अन्धा है कि — उन्हें आज से ही अपनी कुभद्धा दूर कर लेनी चाहिये और भगवान् के सच्चे मार्ग का पथिक बन जाना चाहिये। हा इसमें इन्हें एक तो विशेष कष्ट होगा कि — जा भोली भाली जनता अपने आचल में फँसा रखी है उसे अवश्य झोडना होगा। और उनके समक्ष ही अपने कुकर्तव्य पर दो आसू बहाते होंगे। अबच जो इन्होंने शास्त्र विरुद्ध बोलने का नियम सा ले रखा है उसे भी त्यागना होगा। और उन्हें यह मानना पड़ेगा कि — जैन धर्म का उद्देश्य समस्त के समस्त जीवों की रक्षा और दया करना ही है। यह सत्य है कि — यह तब माना जायगा जब कि इन्हें भगवान् के प्रवचनों पर और शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा होगी।

मेरी बार २ यही चेतावनी है कि —तेरापथियो को यह पाठ कण्ठस्थ ही कर लेना चाहिये —

“सव्य जग्ग जीव रक्खण दयट्ठयाण पावयण भगवया सुकहिय” ।
(प्रश्न व्याकरण सूत्र)

अर्थात् —ससार के समस्त जीवों की रक्षा और दया करने के लिये ही जैनागमन भगवान् का प्रवचन अवतरित हुआ है ।

अगर उन्होंने इसी प्रकार भगवान् के विरुद्ध अपभाषण ही करना है और जैन-धर्म के मुख्य सिद्धान्त द १ का नाश ही करना है तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि इन्हें तैयार हो जाना चाहिये और सदा के लिये इस तरह से उनका कुछ बन भी सकेगा ।

दया, अनुकम्पा और रक्षा ये तीनों ही नाम ऐसी अमर वस्तु के हैं । जो न मिटे और जिसे न कोई मिटा सके । दया के नाशको को समझ लेना चाहिये कि —दया का नाश करना अपनी आत्मा को मोह सागर में निमज्जित करना है । दया अन्त तक विजयपती होगी । ससार इसका लोहा मानेगा और माता दया का स्वर्णमय ध्वज ससार के कोण २ पर लहरायगा । देवता भी जय जयकार करेंगे । और पजाबी वीर की सिंह गर्जना फिर अपने पूर्ण बल से गूजेगी —

“वन्दे दयामातरम्”

॥ शमस्तु ॥

॥ इति पूर्वो भाग ॥

क्या मिथ्यात्वी की क्रिया आज्ञा में है?

ससार में एक कहावत प्रसिद्ध है, कि मनुष्य अगर एक बार भूठ बोलता है, तो उसे उस भूठ को छिपाने के लिये सौ बार भूठ बोलना पड़ता है।

इसी प्रकार तेरा पधियों ने स्वार्थरश पहला मिद्धान्त घड़ा, कि, “साधु के सिवा सन कुपात्र छै, कुपात्र को दान देना महा पाप है।” नौ प्रकार का पुण्य भी साधु को देने से ही पैदा हो सकता है, यह कल्पना कर लेने के बाद अब पुण्य का राजमार्ग ही बन्द हो गया।

ससार का कोई प्राणी बिना साधु को दिए हुए दान के पुण्य पैदा कर ही नहीं सकता, और साधु भी तेरापथी, क्यों कि उनके सिवा तो और सब साधु अमाधु ठहरे। इस बात से तेरापधियों को फिर घबराहट हुई, कि ससार का प्रत्येक प्राणी पाप ही पाप करने लग पड़ा वेचल हमें छोड़ कर, अत इन्हें फिर मिथ्यात्वी की तप, जप आदि, करणी भगवान् की आज्ञा में स्वीकार करनी पड़ी, किन्तु फिर श्रुत और चारित्र धर्म ने इस कल्पना का खण्डन कर दिया। क्योंकि, श्रुत और चारित्र धर्म का सम्यग दृष्टि ही

पालन कर सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। अतः फिर इन्हें श्रुत और चारित्र्य धर्म को त्यागना पड़ा और अपने नए सिद्धान्त की कल्पना करनी पड़ी। जैसे — धर्म के दो भेद संवर और निर्जरा ही हैं, श्रुत और चारित्र्य नहीं। पाठक समझ गए होंगे कि मिथ्यात्वी की क्रिया भगवान् की आज्ञा में तेरा पथियों को किन सज वूरियों से माननी पड़ी।

अच्छा अब आप मिथ्यात्वी के विषय में भी कुछ जान लें। मिथ्यात्वी का सीधा अर्थ तो यह है, जो सच्ची बात को झूठी, और झूठी बात को सच्ची माने, उसे मिथ्यात्वी कहा जाता है। मोटे शब्दों में उलट मतिवाले मनुष्य शास्त्रकार के सिद्धान्त से, धर्म को अधर्म समझे, और अधर्म का धर्म समझे, पुण्य को पाप, और पाप को पुण्य, साधु को असाधु, और असाधु को साधु, इत्यादि।

ऐसे उलट मति वाले मनुष्य को मिथ्यात्वी कहा जाता है। तेरापथी उलट मति वाले मनुष्य की क्रिया भगवान् की आज्ञा में मानते हैं। जैसे — पहले गुण ठाणे अनेक सुलभ बोधी जीवा सुपात्र दान देड जीव तपस्या शीलादिक भली उत्तम करणी, शुभ योग, शुभ लेश्या, निरवद्य व्यापार था।

परीत समार कियों छै। ते करणी शुद्ध आज्ञ माहिली छै। ते करणी रे लेखे देश थकी मोक्ष मार्ग नो आराधक बह्यो छै।”

[भ्रमविध्वसन]

अर्थात् — प्रथम गुणस्थान (मिथ्यात्व गुणस्थान) में अनेक

सुलभ बोधी जीव सुपात्र, दान, दया, तप, जप, अज्ञान क्रिया आदि द्वारा वह मिथ्यात्वी भी मोक्षमार्ग का आराधक बन जाता है। क्योंकि वह मन अज्ञान मयी क्रियाएँ भी भगवान् की आज्ञा में ही हैं। पाठक देखेंगे कि तेरापयियों की स्वार्थवृत्ति से की गई भूल क्या क्या अनर्थ कर रही है। आपस भूठ को शास्त्रीय रा दे देना कोई सरल काम नहीं होता। उहा तो शास्त्रों के मही अर्थ का गला घोट देना पड़ता है, और अनर्थ का प्रधानता देती पड़ती है।

उसी प्रकार तेरापयियों ने प्रथम गुणस्थान वाले जीव का अज्ञान क्रिया भी मिद्ध करने की चाही है और उसे सिद्ध करने के लिए पद पद पर भगवान् की आज्ञा का विरोध करना पड़ा है लेकिन यह मन कुछ क्रिया भी भगवान् की दुहाई दे देकर ही।

जैसे — मिथ्यादृष्टि में व्रत नहीं होता, किन्तु तेरापयी उसे व्रती मिद्ध करते हैं। हालांकि मिथ्यात्वी की जो भी करणी होगी वह मन अज्ञान भरी होगी। क्योंकि उसने धर्म को तो अगम समझता और अधर्म को धर्म समझता है। जिस दिन उसकी यह धुआँ का फेर मिट जायगा, उसी दिन वह सम्यग् दृष्टि में बन जायगा। जब तक उसको सत्य-दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक उसका चरित्र, तप, सन' कुछ अज्ञान मूलक ही होगा। अज्ञान भगवान् की आज्ञा में नहीं। अतः अज्ञान से किया गया तप, जप, आदि भी मन भगवान् की आज्ञा से बाहर है।

शास्त्रकार का स्पष्टीकरण

“नादसंनिस्त नाण, नाणेण पिना न होति चरण गुणा ।”

(उत्तराध्ययन सूत्र)

अर्थात् — मिथ्यादृष्ट के पास श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चरित्र तथा गुण (पिण्ड विशुद्धि आदि) नहीं होता ।

यह उक्त गाथा का अर्थ है । इसमें ज्ञान के बिना चरित्र का न होना स्पष्ट दर्शाया गया है । यद्यपि मिथ्यात्व मूलक जप, तप, आदि का अनुष्ठान पुण्य का तो उत्पादक हो सकता है, किन्तु सबर और सकाम निर्जरा का नहीं । सकाम निर्जरा बिना मोक्ष का आराधक कोई भी नहीं बन सकता । सबर निर्जरा का ज्ञान तब हो सकता है जब कि शुद्ध श्रुत और चरित्र धर्म का पालन किया जाय । मिथ्यात्वी इन से एक दम विपरीत होता है । अतः मिथ्यात्वी की करणी मोक्षाराधन में कुछ भी सहायता नहीं देती । अगर कोई शङ्कानादी कहे कि, शुद्ध व्रत तपस्या बिना, चरित्र का पालन किए बिना पुण्य का उपार्जन कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता । बिना पुण्य के स्वर्ग नहीं मिल सकता । किन्तु ऐसे बहुतायत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं जिनसे ज्ञात होता है, कि मिथ्यात्वी की करणी भगवान् की आज्ञा में है ।

उत्तर — उपरोक्त प्रश्नकर्ता ने जो यह शंका उठाई है, शुद्ध व्रत, तप, जप, आदि किए बिना पुण्य उपार्जन नहीं हो सकता,

यह बात शास्त्र से एकान्त विरुद्ध है। क्योंकि शास्त्र में ऐसे पाठ बहुत आते हैं, जिनसे पता लगता है कि मिथ्यात्वी जप, तप द्वारा स्वर्ग तो प्राप्त कर सकता है, किन्तु मोक्षाराधक नहीं बन सकता। जैसे कि उपवाङ्ग सूत्र में अकाम व्रत आदि करने वाला स्वर्गाधिकारी तो बनाया है, परन्तु साथ में ही उसका जप, तप, आदि मोक्षाराधन में निष्फल है —

“जीवेण भन्ते ! असज्जं अनिरणं अपडिहयं प्राच
क्खाय पापं कम्मे इयो जुए पेखा देवेसिया गोयमा ।
अत्थे गइया देवेसिया अत्थे गइया खो देवेसिया ॥

से केणट्ठेण भन्ते ! एव बुच्छइ, अत्थे गइया दे
सिया अत्थे गइया खो देवेसिया ?

गोयमा ! जे इमे जीवा गामागरणयर शिगम राष-
हाणि खेडकब्बड मडव दोण सुह पट्टणासम सवाह
साणवेसेसु अकाम तएहए अकाम छुहाए अकाम वम
चेर जासेण अकाम अएहाण सीय तान दसममग सेय
जल्ल मल्ल पड्क परितावेण अप्पतरा वा भुज्जतरो वा काल
अप्पाण परिकिल्लेसन्ति ।

अप्प तरोवा भुज्जतरोवा काल अप्पाण परिकिल्लेसिता
काल मासे काल किञ्चा अण्णयरेसु चाणमेन्तरसु देव
लोएसु देवत्ताए उअत्तागे भयान्त । तहिं तेसिं गती तहिं
तेसिं टीति, तहिं तेसिं उववाए पएणत्ते ।

तेमिण भन्ते ! देवाण केवइय काल ठिई पएणत्ता ।
गोयमा ! दसवास सहस्साइ ठिई पएणत्ता ।

अत्थिण भन्ते ! तेसिं देवाण इड्ढी वा, जुई वा,
जसेतिवा, वलेति वा, वीरिए वा पुरि सकार परिकम्मेइ
वा, हन्ता ! अत्थि । तेण भन्ते ! देवा परलोगस्स
आराहणा ? गो इण्डु' समडु' । (उववाई सूत्र)

अर्थ — हे भगवान् जो संयम और विरति से रहित हैं,
तथा जिसने भूत काल के पापों का हनन और भविष्यत् के पापों
का प्रत्याख्यान नहीं किया है । वह इस लोक से मरकर क्या
देवता बन सकते हैं ?

उत्तर — हा गौतम कुछ बन भी जाते हैं, और कुछ नहीं भी ।

प्रश्न — भगवन् ! इस में क्या कारण है ?

उत्तर — हे गौतम ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, खेड़,
कव्वड, मडव, द्रोणमुख, पट्टणासार, सगाह और सन्निवेशों में
रहने वाले जो जीव निर्जरा की इच्छा के बिना अकाम वृष्ठा,
अकाम लुधा, अकाम ब्रह्मचर्य पालन, अकाम अज्ञान तथा
अकाम से शर्दी, गर्मी, दश मसक, स्वेद, धूलि, पङ्क और मल
का सहन करते हैं, वे थोड़े या बहुत दिनों में क्लेश सहन करके
मरण-काल के आने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होकर वाणव्यन्तर
सञ्चक देवलोक में उत्पन्न होते हैं । वहीं उनकी गति, स्थिति और
देव भव की प्राप्ति होती है ।

प्रश्न —वे जीव देवता होकर देवलोक में कितने काल तक रहते हैं ?

उत्तर —वे जीव देवता होकर दश हजार वर्ष तक देवलोक में रहते हैं ।

प्रश्न —उन देवताओं की बड़ा पारिवारिक सम्पत्ति, शरीर तथा भूषणों की दीप्ति, यश बल वीर्य, पुरुषाभिमान और पराक्रम होता है ?

उत्तर —हा गौतम होते हैं ।

प्रश्न —वे देवता परलोक यानी मोक्षमार्ग के आराधक हैं ?

उत्तर —हे गौतम वे परलोक (मोक्षमार्ग) के आराधक नहीं होते ।

(यह उपावर्ण सूत्र के मूल पाठ का अर्थ है)

इस मूल पाठ में अकामल्लुधा, वृष्णा, अकाम ब्रह्मचर्य पालन अकाम शर्दी गमी आदि का कष्ट सहन करके दश हजार वर्ष की आयु के देवता होते हैं, किन्तु इन देवता होने वाला का भगवान् ने मोक्ष मार्ग का किञ्चिन्मात्र भी आराधक न होना बतलाया है ।

उपावर्ण सूत्र में आगे इस से भी विस्तार सहित वर्णन किया गया है । जो मनुष्य गङ्गा के तट पर बैठ कर केवल पानी पाकर अज्ञान तप आदि करते हैं वह भी माठ हजार, अस्सी हजार आयुष्य वाले देवता होते हैं, किन्तु वे मोक्षमार्ग के किञ्चिन्मात्र भी आराधक नहीं ।

इससे भी अधिक कठिन तप करने वाले एक ए० मास का जो पूरा तप करते हैं और पारणो वाले दिन कुशाग्र मात्र आहार (कुशा के अग्र भाग पर जितना आहार टिक सके) जो ग्रहण करते हैं, वे भी मोक्ष मार्ग के आराधक नहीं हैं । क्योंकि, उनका तप अज्ञानमय होता है । अतः उनका जप, तप, मोक्षाराधन में कुछ भी सहायता नहीं करता । शास्त्रकार तो उस के तप को चन्द्रमा की सोलहवीं कला जितना भी मोक्षाराधन में सहायक नहीं, ऐसा निर्देश करते हैं —

“मास मासेउ जो वालो, कुसग्गेण तु भु जइ ।

न सो सुक्खाय धम्ममस्स, कल अग्घड सोलसि ॥”

(उत्तराध्ययन सूत्र)

अर्थ —जो मनुष्य वाल, यानी मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है वह हर एक मास में कुशा के अग्रभाग में जितना अन्न ठहरता है, उतना ही अन्न खाकर रह जावे तो भी वह पुरुष जिनोक्त धर्म के आचरण करने वाले मोक्षमार्ग के आराधक की सोलहवीं कला तक भी बराबरी नहीं कर सकता ।

भगवान् के इस प्रकार कह देने पर भी तेरापथी अपनी चतुर्दश प्रकट करने से नहीं चूकते । वे कहते हैं,—

“तो तिण रे लेखे पिण मम्यग् दृष्टि रा निर्जरा धर्म रे सोलहवें भाग में न आवे तो सत्तरहवें भाग में तो आवे ।”

(भ्रमविध्वसन पृ० १६)

अर्थात्—अगर सम्यग् दृष्टि के चरित्र की सोलहवीं कला जितनी भी मिथ्यादृष्टि बराबरी नहीं कर सकता, तो निर्जरा कर्म के सत्तरहवीं कला में तो बराबरी कर ही सकेगा।

पाठक जानते हैं, कि चन्द्रमा की कला केवल सोलह ही होती हैं। इससे अधिक होती ही नहीं। इसलिए शास्त्रकार ने यहाँ पर मिथ्यादृष्टि के तप का सम्यग् दृष्टि के तप के साथ तुलना कर के इन दोनों के तप की मोलहवीं कला जितनी भी बराबरी का निषेध किया है। किन्तु तेरापथी उसे कहते हैं कि अगर सोलहवीं कला जितनी समानता नहीं कर सकता, तो सत्तरहवीं कला जितनी बराबरी तो अवश्य कर सकेगा। क्या बुद्धिमत्ता की बात है, मिथ्यादृष्टि की करणी भगवान् की आज्ञा में जो ठहरती हुई। अतः कुछ न कुछ अनर्थ (पाप) तो करना ही पड़ेगा। तत्पथियों को इतना तो समझ लेना चाहिए, कि दर्शन शुद्धि के बिना कोई भी जीव मोक्षमार्ग का आराधक नहीं बन सकता। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना आचार नहीं, आचार बिना मोक्ष नहीं।

तत्त्वार्थ सूत्र के प्रवक्ता उमास्वाति आचार्य तत्त्वार्थ सूत्र के आदि में लिखते हैं, कि मोक्ष प्राप्ति के तीन द्वार हैं। प्रथम—दर्शन, द्वितीय—ज्ञान, तृतीय—चरित्र, परन्तु जब तक हम इसे यथा सख्या के तारतम्य में बाध कर मन, वचन, और काया पर इन का एक साथ प्रभाव नहीं डाल देते, तब तक हम निरन्तर मोक्ष से दूर ही दूर होते चले जाते हैं। मोक्ष के समीप हम तभी

आ सकते हैं, जब कि इस सिद्धान्त त्रय पर अमल करना एक साथ प्रारम्भ कर दें और क्षण क्षण में उच्च विकास की असंख्य सीढ़ियों को अतिक्रमण करते चले जाए, तभी हमें मोक्षप्राप्ति की कुछ आशा हो सकती है। परंतु मिथ्यादृष्टि के पास तो मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या विचार, और मिथ्या आचार अठ खेलिया किया करते हैं, जिन में मिथ्यादृष्टि एकतार से मग्न हुआ आसक्त भा भूमा करता है। ऐसे मिथ्यात्वी की मिथ्यात्व भरी करणी भगवान् की आज्ञा के कैसे मानी जा सकती है। तीन प्रकार की आराधना वहां पास तक नहीं फटकती।

अर्थात्--ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चारित्र्य आराधना। मिथ्यादृष्टि के पास नहीं होती। आराधना के बिना आराध्य (मोक्ष) का आराधक कैसे ठहराया जा सकता है। उस की क्रिया अक्रिया का, विनय अविनय का, तथा ज्ञान अज्ञान का रूप धारण कर लेती है, तो बताओ मिथ्यात्वी किस प्रकार मोक्ष का आराधक बन सकता है ?

प्रमाणः--किरया अकिरया, विणए अविणए णाण अएणाणे।

(ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा ३)

इसका अर्थ है, यह कि मिथ्यात्वी की क्रिया अक्रिया होती है, विनय अविनय होती है, तथा ज्ञान अज्ञान होता है।

उपरोक्त ये सब बातें मिथ्यादृष्टि की मोक्ष मार्ग के लिए एक दम विपरीत होती हैं। क्योंकि, उसकी आत्मा अभी मिथ्यात्व

के गहरे सागर में डूबी होती है, और वह प्रत्येक सत्य कार्य को असत्य समझा करता है। ऐसे मिथ्यात्मी की अज्ञान मयी क्रिया भगवान् की आज्ञा में मान लेना अपने गहरे मिथ्यात्व का परिचय देना है। इसलिए यह तेरापथियों का सिद्धान्त मिथ्यात्व भरा दीप्तता है। वैसे तो तेरा (भीमन) पथियों के जितने भी कल्पित सिद्धान्त हैं वे विरोधी हैं।

जैसे — धर्म के दो भेद सबर और निर्जरा।

माधु के सिवा कुपात्र,

कुपात्र को दान देना महा पाप,

माता को चेश्या बताना,

आजकों को कसाई कहना,

माता पिता की सेवा में पाप ठहराना,

प्राणी की प्राण रक्षा करने में एकान्त पाप मानना, और मिथ्यात्मी की क्रिया को भगवान् की आज्ञा में बतलाना, इत्यादि, सब सिद्धान्त जैन धर्म से एकान्त विरुद्ध हैं। पाठक, जिन्हें अच्छी प्रकार पीछे पढ़ आए हैं, और अच्छी प्रकार समझ भी गए होंगे कि, तेरापथ का जैन धर्म के माथ धार्मिक और सैद्धांतिक, कितना गहरा मतभेद है।

क्या ये साधु है ?

क्या साधुता के लिए विडम्बना ?

हम अभी तक तेरापथियों के सिद्धान्तों को शास्त्रों के मूल पाठों से परखते आए हैं। बेशक उनमें से एक भी सिद्धान्त शास्त्रानुसार नहीं देखा और नहीं उनमें से शास्त्र की कसौटी पर कोई पूरा उतरा है, किन्तु अब हम उनके सांस्कृतिक सम्बन्ध को देखना चाहते हैं। क्या तेरापथी जैन-धर्म की श्रमण सस्कृति का सही पालन करते हैं ? अथवा श्रमण सस्कृति का वेप लेकर उसे बदनाम ही कर रहे हैं।

हमें शास्त्र प्रतिपादित श्रमण सस्कृति से तेरा (टीरण) पथ श्रमण सस्कृति की तुलना करेंगे। अगर वह शास्त्रानुसार है, तो हम उसकी सराहना करेंगे। अगर वह एक दम विरुद्ध है तो हम उसको ठीक करने के लिए भी कोई कोर कसर न उठा रखेंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा विषय होगा कि —

क्या ये साधु हैं ?

अब पाठक जरा इस तरफ विचार करेंगे, कि क्या जो मनुष्य

साधु का वेप लेकर गृहस्थ परिवार से सखुल पर मे रहे, छांशु पढक (नपु सक) तथा पुरुष और नौकर, नौकरानी जहाँ आपस में लडते हो झगडते हों, कुतूहल करते हो, युवक और युवतियों का हास्य रोदन, शृङ्गार, स्नान और उवटन मले जाते हा ।

सासारिक जीवन मे भी जहा दाम्पत्य जीवन का उतिहास खुलता हो । द्रव्य को पानी की तरह बहाकर जहा पर उपभोग सामग्री सञ्चित की गई हो । मोहोत्पादक जहा रङ्ग विरङ्ग मि लटक रहे हो । मक्खन की के जहा पीपे (टीन) भर कर जमा किये हो, पानी के जहा सचित्त अचित्त घट भरे जाते हो । आम पास नीचे उपर छत पर स्त्री पुरुष शयन करते हों । मात्रा (मूत्र) परठने की जगह और विष्टा (दृष्टी) परठने की जगह जहा विलुल भी न हो । क्या ऐसे अनुचित स्थान पर साधु और साध्वी एक दिन भी ठहर सकता है ? शास्त्र ता ऐसे स्थान को साधु और साध्वी के ठहरने के लिए अयोग्य मानता है ।

भगवान तो ऐसे अनुचित स्थान पर ठहरने वाले साधु को अथवा साध्वी को आज्ञा विराधक मानते है --

अनङ्ग पगड लयण, मङ्गल सयणासण ।

उच्चार भूमि सम्पन्न, इत्थिपसु विवज्जिय ॥

(दशवेकालिक सूत्र अ० ८ गा० ५०)

अर्थात् — जो मज्जन गृहस्थों ने अपने लिए बननाया हो, और जिममें मल विसर्जन, तथा मूत्र परठने की जगह हो, और

शयन, आसन, पाट, पाटलादिक, गृहस्थो ने अपने लिए बनवाया हो और जो स्त्री पशु से पृथक् हो ऐसे मकान में साधु और साध्वी ठहर सकते हैं ।

इस पाठ में साधु और साध्वी को स्त्री पशु सहित और मूत्र आदि शकार्ण परठने की जगह से रहित मकान में रहने का, और ठहरने का निषेध किया है ।

अब आगे पृहत्कल्प सूत्र में देखिए कि साधु और साध्वी के लिए कौन से उपाश्रय (मकान) में ठहरनेका निषेध किया है —

“उवसयस्स अन्तो वगडाए सीओदग नियडकुमे ना उसिणोदग नियड कुम्मे वा उवनिक्खित्ते सिया, नो कप्पइ निग्गथाण वा निगथीण वा अहालदमवि वत्थए हुरत्थाए उवस्सय पडिलेह माणे नो लभेज्जा, एव से कप्पइ पर एगराय वा दुराय वा वत्थए, नो से कप्पइ पर एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए । जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर वसेज्जा । से सन्तरा छेए ना परिहारे वा ।

उवस्सयस्य अन्तो वगडाए सव्वगइए जो इज्झिया-एज्जा । नो से कप्पइ निग्गथाण वा निगथीण वा अहालद मवि वत्थए हुरत्थाए उवस्सय पडिलेहमाणे नो लभेज्जा एव से कप्पइ एगराय वा दुराय वा वत्थए, नो

से कप्पड पर एगरायाओ वा दुरायाओ ना वत्थए, जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर वसेज्जा से सन्तरा छेए वा परिहारेवा ।

उत्तस्मयस्म अन्तो वगडाए सव्वराए पईवे दिप्पेज्जा, नो कप्पड निग्गथाण निग्गथीण वा अहालदमवि वत्थए, हुरत्थाय उवस्सय पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पड एगराय ना दुराय ना वन्थए नो से कप्पड पर एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए जे तत्थ एगरायाओ दुरायाओ वा पर वसेज्जा से सन्तरा छेए वा परिहारे ना ॥७॥

उत्तस्मयस्स अन्तो उगडाए पिएडए वा लोयए वा खीर वा दहिं वा सप्पि वा नग्गणीए वा तेल्ले वा फाणिय वा पूज वा म्मक्कली वा मिहिरिणि वा ओक्खिएणाणि वा निक्खिएणाणि वा नो कप्पड निग्गथाण वा निग्गथीण वा अहालदमवि वत्थए ॥८॥

(बृहत्कल्प सूत्र ३०२)

अर्थ — जिस स्थानक या उपाश्रय में गृहस्थ ने ठहरे अचित पानी के घटे भरे रखे हों ऐसे स्थानक में साधु साध्वी को रहना कपता नहीं है ।

यदि कदाचित् ऐसा अशुभ स्थान आवे अर्थात् ग्राम में रहने के लिए स्थान तलाश करते हुए यदि कोई अन्य स्थानक न मिले

और वहा अवश्य ठहरना पडे तो साधु साध्वी को उस स्थान मे एक या दो रात्री के अबिक रहना नहीं कल्पता ।

अगर इस सूर्योदित काल से ज्यादा ठहरे तो एक या दो रात्री उपरान्त जितना काल वहा ठहरे उतने काल का ही दीक्षा छेद आवे अथवा परिहारिक तप का प्रायश्चित्त आवे ।

जिस स्थानक या उपाश्रय मे मारी रात दीपक जलता है ।
जिस स्थानक या उपाश्रय मे मारी रात अग्नि जलती हो ।
ऐसे स्थान मे साधु या साध्वी को क्षण भर भी रहना नहीं कल्पता ।

कदाचित् मारे ग्राम नगर मे ठहरने का स्थान ढूढने पर भी न मिले तो गाढा गाढी कारण से अगर वहा रहना ही पडे तो एक या दो रात्री साधु और साध्वी वहा ठहर सकता है । अगर साधु या साध्वी एक या दो रात्री से अबिक ठहरे तो उसे उतने काल का ही दीक्षा छेद आवेगा । या परिहारिक तप का प्रायश्चित्त करना पडेगा ॥७॥

जिस स्थानक मे मिठाई का पिण्ड (समूह) अथवा मीठे का पिण्ड रक्खा हुआ हो, शकर, आदि रखी हुई हो, चीर, दूध, दही, नमकीन (मम्पन) तेल, गुड, मालपूडे, तिलादि की पापडी लड्डू, आदि पन्थान्न रखे हुए हो, या इन वस्तुओं के मटके भरकर रखे हुए हो, ऐसे स्थान मे साधु और साध्वी को क्षण भर भी रहना नहीं कल्पना ।

इस पाठ में पाठको को इस बात का तो गृह परिचय मिल गया होगा कि साधु जिस मकान में रहता है वहाँ कौन सी वस्तु त्याज्य है, और जो साधु अथवा साध्वी ऐसे मकान में रहता है उसे शास्त्रकार क्या कहते हैं। उसके लिए किम् गृह का विधान है।

अब हम वह पाठ दिखलाते हैं कि जिसमें चित्र आदि लग हुए हों, ऐसे मकान में भी साधु और साध्वी को ठहरना नहीं कल्पता जैसे —

नो कप्पड निगथाण वा निगथणि वा सचित्त कम्म
उवस्सए वत्थए ॥

नो कप्पड निगथाण वा निगथीण वा सागरिण उव
स्सए वत्थए ॥

(गृहत्कल्प सूत्र ७० ?)

जिस मकान में नाना प्रकार के चित्र लगे हुए हों ऐसे सचित्त मकान में साधु और साध्वी को रहना नहीं कल्पता।

जिस मकान में गृहस्थ रहते हों उस मकान में साधु और साध्वी को रहना नहीं कल्पता।

पाठको से अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई साधु सती शास्त्र निषिद्ध मकान में भी ठहर कर महत्ता की डींग मारे तो क्या वह वास्तव में साधु या सती कहलाने का अधिकारी है ?

इस प्रश्न के उपस्थित होने पर पाठक यही उत्तर देंगे कि वह साधु या सती कहलाने का अधिकार बिलकुल नहीं रखता । ठीक । यह बात भी सत्य पूर्ण है । परन्तु अब इन साधुता के ठेकेदारों की तरफ देखिए — पक्षपात को छोड़ कर निर्णय दीजिए कि शास्त्र विधान के अनुसार तेरापथी कितना चलते हैं, और अपने आप को कितना कहते हैं ।

जगराओं नगर में इनकी सुन्दरा नाम की सती जिसे तेरापंधी महामती सुन्दरा जी महाराज कह कर पुकारते हैं । वही (सती) ठाणें पाच से एक ऐसे गृहस्थ के मकान में ठहरी हुई थी जहाँ पर — नीचे रसोई, पशुओं का तबेला, दो या तीन नल के, गुशलखाना आदि बने हुए हैं । उस मकान में लगभग चार-पाच कमरे हैं । उनके मध्यस्थ वाला कमरा दूसरी मजल का जो बड़ा कमरा है । उसमें सती जी माहिबा अपना आमन जमाए हुए हैं । उनके आस पास वाले कमरों में उस गृहस्थ के लड़के और लड़किया तथा स्त्रिया निवास करती हैं । उधर उनका दाम्पत्य जीवन बाल बच्चों का कोलाहल स्त्री पुरुषों का जमघट भी दिन रात गूँव लगा रहता है ।

मती जी के रहने वाले कमरे पर भी स्त्री तथा पुरुष सोते हैं । उबर जाने के लिए एक ही रास्ता है । वहाँ सारी रात दीपक भी जलता है । घी मक्खन आदि भी जमा किया हुआ होता है । विस्तार की बात क्या कि उस मकान में शास्त्र निषिद्ध

जितनी भी बातें हैं वे सब उसमें विद्यमान हैं। यहाँ सनातन साहिबा अपना चतुर्मास बिता रही हैं। लगभग उस गृहस्थ चालीस पचास जीव, नौकर, नौकरानियों की भगण्ड तथा वस्त्राणों की रट रट बहा मरबदा होती ही रहती है। एक तरफ तो पशु और मानव सृष्टि का मृजन पूरी तीव्रता से चल रहा है दूसरी तरफ महामती जी ज्ञाननाओं के प्रगाह में सतीत्व को प्रवर्धित करने की भरमक चेष्टा कर रही है। कहा तक धताया जा सकता है भी शर्म प्रतीत होती है, किन्तु वे सतिजा भगवान् को दुहाई देकर वासनामय गृहस्थ परिवार की तृती को गुनने में मग्न हुई गुप्त से निग्राम कर रही है। कोई विचार नहीं करता। कदा भी ऐसे शास्त्र को सुनने के लिए तैयार नहीं। यद्यपि भगवान् मन्चे श्रावक इस बात को देखकर दुःखित अग्र्य होते हैं परन्तु उनके पक्षपाती लोग अपनी श्राव्य पर इतना कड़ा पक्षपात में पड़ा बान्धे हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। वे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धर्म, कर्म, सब छोड़ें फिरते हैं। यह बात तो तब ध्यान तक में नहीं आती, कि साधुता कहा, और कहा गृहस्थता कोलाहल। कहा सतीत्व और कहा शृङ्गार सभा। अगर इतनी प्रकार गृहस्थियों के प्रगों में ज्ञान करना या तो घर में छोड़ने की आवश्यकता ही क्या है। परन्तु इस बात को सतिजा तो क्या सोचेंगी? उनके आचार्य आदि भी नहीं सोचते कि इनका परिणाम क्या निकलेगा। और वे सतिजा फरमाती हैं कि हमारे तैरापथी साधु और सतिजा मन्के सब इन्हीं प्रकार उतर

हैं। ऐसे मकानों में बड़े आनन्द से ठहरते हैं। तब यह उनके लिए स्या आश्चर्य कारिणी बात हो सकती है। वे तो रात को भी पुरुषों की सभा में बैठती हैं। सतियों के पास रात्री को पुरुष भी जा सकते हैं और स्त्रिया भी। साधु के पास रात्री का स्त्री और पुरुष भी खूब आनन्द से बैठ सकते हैं, तो भगवान की तो बात ही क्या है।

किन्तु कहना तो तब पड़ता है, जब कि श्रमणोपासक वर्ग यह जानता हुआ भी कि ये साधु सतिया भगवान् की आज्ञा के एक दम विरुद्ध चलते हैं। विरुद्ध होकर मकानों में ठहरते हैं। लेकिन फिर भी इनको साधु और महासती आदि कहकर पुरा-रते हैं। अतः कहने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कि तेरापथी अपने आप को तो जैन प्रकट करे और आचरण भग-वान् के विरुद्ध पालें। ये दोनों विरुद्ध बातें देख कर भय लगता है कि कभी इन बातों से जैन सस्कृति की अपकीर्ति न हो जाय। क्योंकि भगवान् तो ऐसे मकानों में जहाँ उन्चार भूमी न हो, पात्रों का धोवन परठने के लिए जहाँ कोई स्थान न हो वहाँ साधु और सती को एक दिन भी ठहरना नहीं रुपता। किन्तु ये साधु और सतिया ऐसे मकान में ठहरती हैं। जैसे कि जगराओं में ये सतिया जिस मकान में ठहरी हुई हैं उस में इन तीनों बातों के लिए कोई स्थान नहीं है।

जगल अथवा पेशाब के लिए इन्हें प्रतिदिन सरकार की चोरी करनी पड़ती है। क्योंकि मात्रा आदि को परठने के लिए मकान

मे तो कोई स्थान है ही नहीं, अतः इन को ये वस्तु प्रतिदिन राजमार्ग (सड़क) पर गेरनी पड़ती हैं। यह बात जगताश्रम के चार भाइयों के सामने हुई है। एक आवक ने पूछा कि महामन्त्री जी ? आप मात्रा आदि कहाँ परठती हैं ? सतियों ने उत्तर दिया कि हम मात्रा आदि सड़क पर परठती हैं।

यह तो पाठकों को पता ही होगा कि सड़क पर मात्रा और जंगल परठना कानूनन अनुचित होता है। अगर सड़क पर ऐसा वस्तु कोई मयुष्य गिराए तो शायद उसे तीन मास की सजा भी दी जाती है।

अब आप ही बताएँ कि मत्ती बन कर भी सरकार की चारा करना कितना बड़ा पाप है। ऐसी चोरी तो आवक के लिए भी निषिद्ध है, तो साधु या सतियों की तो घात ही क्या है।

दूसरी बात — ये मतिएं जिम मकान में अब चतुर्मास कर रही हैं उस मकान के नौ या दश बजे तो अवश्य ही दरवाजे बन्द हो जाते हैं और प्रातः काल चार या पाँच बजे खुलते हैं। तो रात के इन छः सात घंटों में अगर मात्रा और जंगल का बाधा हो जाती है, तो वे सतिया क्या करती हैं। क्योंकि एक तो यहाँ साधु या सती के उन्चार के लिए कोई स्थान नहीं है, और दूसरी बात यह कि तेरापथी साधु मकान पर जाना बुरा समझते हैं।

अगर उस मैटरियल (मात्रा आदि) को जमा करके रख लेता है तो समूर्द्धिम जीवों के अर्जन का पाप करती हैं। उन्चार

कर के बोसरे बोसरे नहीं करती तो अपने सतीत्व को समाप्त कर देती हैं।

इनमें से एक बात तो अवश्य करनी पड़ती होगी कि या तो महा पाप का अर्जन करना, या सतीत्व धर्म से पतित होना। अगर उसे रात को ही उपरली मञ्जिल से गिरा दिया जाय, तो शात्रु विरुद्ध होने से दण्डित होना पड़ेगा, अगर रक्खा जाय तो सती धर्म नष्ट हो जायगा।

अब बताए कि ये सतिया कौनसा मार्ग अङ्गीकार करती होंगी। परन्तु यह करना तो तब हो जब कि उन्हें कुछ शास्त्रधर्म की लाज हो। भगवान् श्री आज्ञा का पालन करना हो, तभी इन बातों की पर्क ध्यान दिया जाय, जब कि ढग ही बनाए रखना हो तो वहा फिर शास्त्र को कौन पूछता है ?

यहा आडम्बर का बोलचाल होता है। साधुता की दुहाई के ढोल पीट जाते हैं, परन्तु साधुता का पालन नहीं किया जाता। पाण्डुराज्यमान समाज में धर्म दूर हो जाया करता है। इन सतियों को नगर में और भी जगह मिलती थी, किन्तु उन सब जगहों को छोड़कर इसी गृहस्थ घर में रहना इन्हें पसन्द था। वेप ले लेना सरल है, किन्तु साधु का वेप लेकर साधुत्व की भावना को शक्तिशाली बनाना अत्यन्त कठिन होता है। ये पीछे लगी हुई गृहस्थ पने की लालसाए कठिनता से छूटा करती हैं। ऐसे गर्हित मनुष्य को कोई पक्षपात में साधु या सती कहता है, तो यह उसकी बुद्धि

का फेर है। भगवान् महावीर तो ऐसे मनुष्य को साधु या मती कहलाने का एक दम अनधिकारी मानते हैं।

“तजहा निमत्ताइ सयणा सणाइ सेवेज्जा से निग्गथे।”

नो इत्थी पसु पडग ममत्ताइ मयणामणाइ सेविका भवति से निग्गथे, त कइमिति च ॥

(बृहत्कल्प सूत्र)

अर्थ — जिस मकान में स्त्री, पशु, पडग तथा गृहस्थिकों का शयनासन होता हो, ऐसे मकान में नहीं रहने वाला साधु या मती होकर भी उपरोक्त वस्तुओं से युक्त मकान में निवास करता है तो वह साधु या मती कहलाने का अधिकार नहीं रखते।

इस निर्णय के होने पर अगर फिर भी आनक आगें बन्द कइन्हे सती सती या साधु साधु कहने का साहस करेंगे तो सा मना चाहिए कि वह अनर्थ, पाप और भगवान् की आज्ञा का पातक अपनी आत्मा पर चढ़ा रहे हैं।

सबसे बड़ा धोका

धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी कपट करना, मोसा देना एक निन्दनीय कार्य है। यह तो गृहस्थी के लिए भी हानिकर माना गया है। बेशक वह व्यापार सम्बन्धी हो अथवा व्यावहारिक सब के लिये मनु प्रकार से हानिकर है। जो कोई भी इसे जहाँ कहीं भी (व्यवहार में लाएगा) वहाँ ही वह हर तरह से हानि ही उठाएगा।

फिर साधु के लिए तो सर्वथा ही कपट करना धोका देना, फरेब रचना लाज्य है। ऐसा कहना अपनी माधुता को डुबा देना है।

पाठक तो शायद यहाँ तक कह देंगे कि कपट करने वाला माधु नहीं पाएगा ही है। महापापी है। समार भी यह कहेगा कि कपट करने वाले को साधु कह देना माधुता का अपमान करना है”।

ठीक अगर किसी पंथ का अग्रणी ही कपट करता हो, अपने गुरु से ही विश्वासघात करता हो जिन्होंने उसे अथक परिश्रम से

शास्त्राभ्यास कराया हो उन्हें ही बढनाम करना अपना धर्म मान लिया हो, क्या ऐसे कृतघ्न मनुष्य को कोई साधु मानने को तैयार होगा ?

पाठक हो बतायें कि क्या ऐसे बोकेप्राज्ञ मनुष्य का कोई बुद्धिमान् मनुष्य नेतृत्व स्वीकार करेंगे ?

बल्कि कई एक तो प्रभु गुनका उस समय यह भी कहेंगे कि हम तो ऐसे नीच प्राणी को मनुष्य ही मानने को तैयार नहीं। नेतृत्व तो एक दूसरी चीज है।

ससार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो गुरुदेव से भी धोका करने से पीछे न हटें। जिन से शिक्षा ग्रहण करना उन से धोका करना मनुष्यत्व से गिरी हुई बात है।

अगर पाठक कुछ गहराई से विचार करेंगे तो उपरोक्त बातें घन्ती चली जायगी तेरापथियों के अग्रणी में, तेरापथ प्रवर्तक में।

मैं नहीं कहता कि ये सब से बड़ा पाप धोका है, किंतु धोका स्वयं कहता है, कि धोका ससार में सबसे बड़ा पाप है।

इसी प्रकार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब मनुष्य ने बोका अथवा कपट किया। वे कपट और बोके घटनाएँ स्वयं कहेंगी कि यह इस ने बोका किया।

तेरापथ का प्रवर्तक भीषण परम पूज्य ग्रात स्मार्णीय, बाईन सम्प्रदाय के आचार्य श्री रघुनाथ जी महाराज का शिष्य था।

इसने गुरुदेव की आज्ञा में रहते हुए भी अपने गुरुदेव से तीन बार कपट किया और पुन उसका प्रायश्चित्त लिया, इस बात को ता तेरापथी भी पीकार करते हैं।

अब आप बताए कि जिन्हें गुरु बनाना और उन्हीं के कपट-पने से शिष्य बह्राने, गुरु से श्रद्धा, श्रद्धा का नियम ले लेना और उनके भोले भाले श्रावकों को और साधुओं को अशुद्ध श्रद्धा वाली फूफ मारते रहना जिसके परिणाम स्वरूप बाईस सम्प्रदाय के तरह साधु और कुछ श्रावक भासे में ले लिए। क्या यह भीषण का गोदी में बैठ कर केश नांचने जैसा कार्य नहीं था? क्या यह गुरुदेव के साथ विश्वासवात नहीं था?

दूसरा धोका :—

जिन ५ सैनिक धनकर घूमना, जिन क हुक्म पर चलने का दावा करना और उन्हीं को दासी ठहराना। भगवान् महावीर श्रमण निर्धन्य फरमाते हैं कि हमने छद्मस्थ अवस्था में स्वल्प भी पाप व दास का सेवन नहीं किया, किन्तु भीषण जी कहते हैं कि भगवान् चूके, उन्होंने दोष सेवन किया। भगवान् महावीर फरमा रहे हैं कि हमने गोशाला को अनुकम्पा बुद्धि से बचाया है। किन्तु भीषण जी कहते हैं कि भगवान् ने गोशाला को राग से बचाया। माह ५२ ५ उस की तेजो लश्या को शीतल लेश्या से शान्त किया था, अनुकम्पा से नहीं।

भगवान् उस समय शुद्ध चार ज्ञान के धारक थे। जिस

शास्त्राभ्यास कराया हो उन्हें ही वदनाम करना अपना धर्म मान लिया हो, क्या ऐसे कुतन्त्र मनुष्य को कोई साधु मानने को तैयार होगा ?

पाठक ही बतायें कि क्या ऐसे धोकेवाज मनुष्य का कोई बुद्धिमान मनुष्य नेतृत्व स्वीकार करेंगे ?

बल्कि कई एक तो प्रभु गुनका उस समय यह भी कहेंगे कि हम तो ऐसे नीच प्राणी को मनुष्य ही मानने को तैयार नहीं नेतृत्व तो एक दूसरी चीज है ।

संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो गुरुदेव से भी धोका करने से पीछे न हटें । जिन से शिक्षा ग्रहण करना उन से । धोका करना मनुष्यत्व से गिरी हुई बात है ।

अगर पाठक कुछ गहराई से विचार करेंगे तो उपरोक्त बातें घन्ती बली जायगी तेरापथियों के अग्रणी में, तेरापथ प्रवर्तक में ।

मैं नहीं कहता कि ये सब से बड़ा पाप धोका है, कि उ घोष स्वयं कहता है, कि धोका संसार में सबसे बड़ा पाप है ।

इसी प्रकार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मनुष्य ने बोका अथवा कपट किया वे कपट और धोके घटनाएँ स्वयं कहेगी कि यह इस ने बोका किया ।

तेरापथ का प्रवर्तक भीषण परम पूज्य प्रात, स्मालीय, शरि सम्प्रदाय के आचार्य श्री रघुनाथ जी महाराज का शिष्य था

इसने गुरुदेव की आज्ञा में रहते हुए भी अपने गुरुदेव से तीन बार कपट किया और पुनः उसका प्रायश्चित्त लिया, इस बात को तो तेरापथी भी चीकार करते हैं।

अब आप बताए कि जिन्हें गुरु बनाना और उन्हीं के कपट-पने से शिष्य बहाने, गुरु से श्रद्धा, श्रद्धा का नियम ले लेना और उनके भोले भाले श्रावकों को और साधुओं को अशुद्ध श्रद्धा वाली फूफ मारते रहना जिसके परिणाम स्वरूप बाईस सम्प्रदाय के तेरह साधु और कुछ श्रावक भासे में ले लिए। क्या यह भीषण का गोदी में बैठ कर केश नाचने जैसा कार्य नहीं था? क्या यह गुरुदेव के साथ विश्वासघात नहीं था?

दूसरा धोका :—

जिन के सैनिक घनकर घूमना, जिन के हुक्म पर चलने का दावा करना और उन्हीं को दापी ठहराना। भगवान् महावीर श्रमण निर्भन्धक फरमाते हैं कि हमने छद्मस्थ अवस्था में स्वल्प भी पाप व दाप का सेवन नहीं किया, किन्तु भीषण जी कहते हैं कि भगवान् चूँक, उन्हीं ने दोष सेवन किया। भगवान् महावीर फरमा रहे हैं कि हमने गोशाला को अनुकम्पा बुद्धि से बचाया है। किन्तु भीषण जी कहते हैं कि भगवान् ने गोशाला को राग से बचाया। माह सरर उस की तेजो लेश्या को गीतल लेश्या से शान्त किया था, अनुकम्पा से नहीं।

भगवान् उस समय शुद्ध चार ज्ञान के धारक थे। जिस

समय इन्होंने गौतम गणधर जी को यह कथा सुनाई है, कि हम ने गोशाला को अनुकम्पा से बचाया था। उस समय भगवान् पूर्ण केवल ज्ञानी थे। और केवल दर्शन के प्रारक थे। हिन्दु उन के बचन उत्थापने वाला उनको “पाप से बचाया” कहने वाला भीषण पाच ज्ञानों में से कौन से निर्मल ज्ञान का धारक था? जिसके द्वारा इसने भगवान् को रागी ठहराया। पापी बनाया।

आज तक भगवान् के पश्चात् इनने आचार्य हुए, इतने श्रुतधर हुए लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि भगवान् ने गोशाला को मोह से बचाया था। भगवान् ने स्वयं इसे अनुकम्पा से बचाया यह बात भगवती सूत्र के पन्द्रहवें शतक में नहीं है, फिर भी भगवान् को “मोह से बचाया” कहना कितना अनर्थ करना है। यह दुनिया की आम्बों में धूल झोकना नहीं तो और क्या है?

फिर ऐसे कपटी का जो भी शिष्य समुदाय होगा वह कैसे सरल और निष्कपट बन सकगा? यहा तो — “गुरु जि-हों व टप्पणो, चेले जाण छट्ठण” वाली ही लोकोक्ति चरितार्थ होगी।

देखिए जरा इनकी भी करतूतें, इन्होंने भीषण को भी धाँके बाज़ी में फीका कर छोड़ा है। शायद संसार की बख़्कता इन के ही हिरसे में आगई हो, ऐसा प्रतीत होता है।

इन का व्यवहार, — निराकपट भरा,

” सदाचार, — निरा ढोंग परिपूर्ण,

इन के नियम — प्राय पापोत्पादक,

इनकी वचन मत्यता — गिरगिट जैसी अस्थायी,

तात्पर्य यह कि मेरे सामने कुछ और ही तरह कहना, और उसी बात को दूसरे के सामने किसी और ही तरह से अलापना । जैसे — किसी को जीव बचाने में पुण्य बताना, किसी को “यह तो ससार खाता है” कह कर पीछा छुड़ा लेना, किसी को एकान्त पाप कह कर शास्त्रों के घड़े हुए अनर्थ सुनाना, कपट का कार्य है या नहीं ?

इसे कहते हैं :—

“दुनिया लूटना भकर से, रोटी खाना शस्त्र से” वाली नीति। कहना कुछ और करना कुछ और । तेरापथी साधु प्राय अपने त्याग की डींग मारते हुए कहा करते हैं कि — “हम सोडा साबुन से कपड़े नहीं धोते, दूसरे साधु धोते हैं” इसलिए हम सच्चे साधु हैं ।

पाठकों को आज इतना तो पता लग गया होगा कि सच्चा साधुपन वस्त्र के न धोने में है । भटभु जे और हलवाईयों को तो प्रसन्न हो जाना चाहिए कि सच्चा साधुपन का प्रमाण-पत्र तुम्हें शीघ्र मिल जायगा ।

खैर ! आगे देखिये :—

एक बात को कह कर उस पर पूरा तो उतरना चाहिए । कम से कम जिस बात को एक बार थूक दिया जाय, उसे फिर चाटना निन्दित कार्य नहीं तो और क्या है ?

तेरापथ की सतिष्ठ भीखी ग्राम में एक अग्रवाल की दुकान पर से सोडा माग कर लाई और घर जाने लगी। इतने में बड़ो गृहस्थी आ पहुँचा, तथा पूछने लगा, कि महाराज ! आप तो सोडा साबुन लेते नहीं, और इन से घर भी नहीं धोते, अब आप घर क्यों धो रहे हैं ?

उत्तर —

भाया तुम इस बात का मर्म नहीं समझे, साधु ने शृङ्गार के लिए मोडा साबुन नहीं लेना और घर भी नहीं धोना। पैर उतारने के लिए कोई हर्ज नहीं होता। विश्वासघात का क्या ही सरल तथा निरुपद्रव कष्टक रहित मार्ग है।

सत्य तो यह है, जा कोई भी साधु होगा, वह शृङ्गार के लिए कोई काम नहीं करेगा। शृङ्गार के लिए सोडा साबुन बर्तना तो एक दूर की बात है। शृङ्गार के लिए सोडा साबुन बर्तने वाला साधु नहीं वह माद है, तथा स्रादु है।

यह तो एक मात्र घर नहीं धोने का नियम लेकर भी घर धोए जाते हैं, यह है जादूगरी तथा प्रवचना की पराकाष्ठा।

इसी दृष्टिकोण से निष्पक्ष पूर्ण अगर तेरापथियों सर्वोत्कृष्ट ऐसे ही दावे, झीगें, बढ़ाई के पफक्कड़ इकट्ठे किये जाय तो इन का “अभिमान इतिहास” निराला ही बनाना पड़ेगा। तथापि एक घात्रल से ही चावल की रुचाई तथा पकाई का ज्ञान विचार शील कर लेते हैं ऐसे ही यहा भी उदाहरण रूप में दो चार

ममून पाठकों के समक्ष रखने उपयुक्त ही है ।

भीखण की डींग :—

महाविदेह क्षेत्र ममे मुक्तकी मोटा अणुगार हो ।

(भिजुजस रसायण पृ० २०८ गा० ७)

अर्थात् — मेरे जैमा सयमी साधु कोई महाविदेहक्षेत्र में ही हो सकेगा । इस जम्बु द्वीप के भरतक्षेत्र में तो कोई नहीं । देखिए कितनी निरभिमानता है ! कितनी बू है, नम्रता, मृदुता (मार्दन) तो कहीं आस पास भी नहीं फटकती । पास आए भी तो कैसे “अकल के पीछे तो सोटा ले रखा है । पचान्धता का भैरव नशा चढ़ा हुआ है । अभिमान से गर्दन अकड़ी हुई है । माननी प्रकृति को दानवी नदी का वेप पहना दिया है, बहा-माधुता और नम्रता का क्या काम है ।

तेरापथ का प्रवर्तक भीखण अफीम के नशे में चूर रहता था । जन कभी उसे “पीणक” लगती थी उसी अवस्था में वह शास्त्रों के अनर्थ घटता रहता था । क्योंकि अफीमची को अपना शरूर ही चढ़ा रहता है । उसे धर्म अधर्म का कुछ भी भान नहीं हुआ करता । इस रहस्य का हमें जयाचार्यकृत “भिजुजस रसायण” नाम की पुस्तक के पढ़ने से लगा ।

जयाचार्य अपनी पुस्तक “भिजुजस रसायण” में लिखते हैं—

इग्यारस आहार त्याग दियो मुनि अमलपाणी
उपरतो ॥६॥

शिष्यवर्ग भरता कहे स्वामी ने क्यों न राख्यो
ग्रमलरो आगारो ॥७॥

पूज ऊँह यागार किमौ हिवे, किमी करणी काया
नी सारो ॥८॥

अर्थान् —भीषण जी ने एकादशी के दिन अमल (अफीम और पानी) को छोड़कर आहार छोड़ दिया। दूसरे दिन अफीम और जल का भी त्याग कर दिया। पूज्य श्री जी से इनके शिष्य पूछने लगे कि महाराज ! आप ने अमल (अफीम) का आगार क्यों नहीं रखा ? तो भीषण जी ने उत्तर दिया कि अब आगार रख कर क्या करना है, अब तो शरीर की ही ममता त्याग दी है। (यह संथारे के समय का उर्णन है)

इन गाथाओं से स्पष्ट प्रकट होता है कि भीषण जी का शरीर अफीम के बिना कुछ करता भी न होगा। वह अफीम के नशे में आमिक्त बन गए होंगे। अब यह बात निस्संकोच कही जा सकती है, कि भीषण जी ने ये शास्त्रों के अनर्थ घडे हैं, और घडे भी अफीम के नशे में ही हैं। अन्यथा ऐसे अनर्थ एक हठी अथवा नशई (अमली) के बिना कौन कर सकता है। ये दोनों बातें भीषण में पूरी घटती हैं। एक तो स्वभाव सिद्ध ही वह हठी व्यक्ति था। हठ का ही यह सब कुपरिणाम है। दूसरे उस में अफीम की भी बर्बरता खूब भरी हुई थी। इन दो दुर्गुणों के प्रताप से ही इस नाटक का अभिनय प्रस्तुत हुआ था। बेशक

लेते हैं। ठीक है घर का झगडा घर ही मे निवेड लिया, किन्तु कितनी अज्ञानता है, क्योंकि तुलसीराम ने अपने गुरु कालुगणी के मरने पर कौन सा नया जीवित गुरु बनाया ?

जब दूसरों के लिए यह गुरु का करेवा सिद्ध है तो आचार्य तुलसीराम ने कौन सा अपराध किया है, जिससे उन्हें रडवा छोड़ते हो ?

जैसे बना उल्लू सीधा किया, किन्तु यह आत्मवञ्चना नहीं, तो क्या है ?

तीसरी बात:—

जब किसी साधु या सती का स्वर्गवास हो जाता है, तो उस के शव को एक कोशे मे बाधकर बिठा दिया जाता है। उस समय आचार्य तुलसीगणी जी उठ कर आते हैं, और उसके कानों मे छू मन्त्र सुना देते है। जब वे अपनी गिटमिट सुना चुकते हैं तो तेरापथी भावक उसे उठा ले जाते हैं।

हमे अभी तक इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है कि क्या वह उस की गति की स्वीकृति दी जाती है ? या उसे किसी प्रकार का सन्देश दिया जाता है ? न जाने इस आडम्बर से कब तक दुनिया को लूटते रहेंगे ?

यह सब इन की हाथों की सफाई है। आडम्बर का प्रभाव भी स्थायी रूप मे नहीं पड़ सकता, उसकी जड़ें खोखली हैं।

क्या नियमकर्ता तुलसीराम बदल गया अथवा उसके कृत नियम ही ममाप्त हो गये ?

यह प्रतिज्ञा है, या गोबर का कीला ? जा पूर्व की दृक् लगने मात्र से पूर्व की ओर मुड़ जाय और पश्चिम की दृक् लगने पर पश्चिम की तरफ पसर जाय ।

ऐसा नहीं, वे जीवनाधिष्ठित प्रतिज्ञायें जीवन के साथ ही समाप्त हुआ करती हैं । किन्तु यहाँ तो प्रत्याख्यान के शास्त्र के पिबकण किया जाता है, जरा सा आचार्यत्व का प्रलाभन हुआ और निचक गया । यह आत्मा के प्रति धूर्तता नहीं तो क्या है ?

दूसरी बात :—

कालुगली के स्वर्गवास होने पर श्री तुलसीराम जी को गरीब पढ़ दिया गया । अब जो शिष्य कालुगली के थे, वे तेरापंथियों ने तुलसीराम के बना दिये । यह तेरापंथियों ने अन्धश्रद्धा अपनाया है । जिसका अमल पहले आचार्य के शिष्यों को दूसरे आचार्य के शिष्य बनाने में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है । करवा सिद्धि वे इस प्रकार करते हैं —

गुरु के मरने पर मनुष्य निगुरा बन जाता है अतः दूसरा कोई नया जीवित गुरु बना लेना चाहिए ।

इसीलिए नियम के पन्के बात के मन्चे तेरापंथी साध्वी, आवर, आपिका एक गुरु के मरने पर दूसरा गुरु बन

“आजकल के वीतराग संयमी”

तेरापथी साधु अधिकतर अपनी बड़ हाका करते हैं। साधु ने राग, द्वेष, करना नहीं जो करे सो साधु नहीं, हम राग, द्वेष नरते नहीं, इसीलिए ही तो बिल्ली से चूहा छुडाते नहीं, अगर कोई चुडा दे तो एकान्त पाप करे, क्योंकि, बिल्ली तो भूखी होती है, चूहा उसका राग्य है, अगर उसे वह न राए तो भूखी मर जाय अत बिल्ली से चूहा छुडाना चूहे पर राग प्रकट करना है, और बिल्ली पर द्वेष।

राग, द्वेष से कर्म बन्ध होता है, कर्मबन्ध साधु ने करना नहीं। इसीलिए हम बिल्ली से चूहा छुडाने में एकान्त-पाप बताते हैं।

तेरापथियों में इस आशयकी एक लोकोक्ति भी प्रचलित है—

“जो बिल्ली से चूहा छुडावे, वह मर करके नरक में जावे किंतु तेरापथी यह तो बताए कि अगर बिल्ली को दूध पिला दिया जाय, और चूहे को छुडा दिया जाय तो उसमें बिल्ली के भूखे मरने का तो पाप टल गया। और दूसरी बात जो राग द्वेष की कही है वह तो एक सीधे उत्तर से ही कट जाती है। जैसे —

उसने आज या कल सय के सामने चित्त गिरना है। उस क घोखे मे आप हुए अथवा फसे हुए जितने भी अमणी हैं, वे ह उस की पोल खुल जाने पर समार के सामने ढिंढाउ पौन फिरेंगे और साथ मे यह चेतावनी भी देंगे —

जो मनुष्य अपने गुरु से कपट करता है, उसे धोका कहा जाता है। जो स्वयं गुरु बन कर फिर कपट करता है, उस वडा धोका कहा जाता है। जो भगवान् से भी कपट करता है उस "सय से बड़ा धोका" नाम दिया जाता है।

हैं। साधु ने उचित समय देरकर उपदेश देना आरम्भ कर दिया —

“राग, द्वेष का ही ससार मे बन्धन है। वह ही छोड़ने योग्य है। विशेष कर साधुओं के लिए तो राग, द्वेष करना ही नहीं चाहिए। राग द्वेष करने वाला साधु, साधु नहीं। साधु को तो राग, द्वेष से विल्कुल ही रहित होना चाहिए।”

यह सुन्दर व्याख्या तो सज श्रोताओं ने सुनी और ठीक ठीक (तहत तहत) कह कर सिर भी खूब हिलाया। किन्तु उन में एक मनचला श्रोता था, जो उपदेश को बड़ा महत्व दे रहा था, पूछने लगा। महाराज। क्या आप राग, द्वेष नहीं करते ?

तेरापथियो ने उत्तर दिया, कि “भाया जब हमने एक बार कह दिया कि साधु राग, द्वेष नहीं किया करते, फिर पूछने की क्या आवश्यकता है, हम भी तो साधु ही हैं।”

आयक ने सोचा कि राग, द्वेष से मुक्त साधु तो मिलना ही दुर्लभ है, आजकल तो सराग सयमी साधु होते हैं। ये वीतराग सयमी साधु कहा से उतर पड़े, परीक्षा तो लेनी चाहिये।

वह रहा से उठा, उठकर उन के पात्रों की झोली उठाई, उनके सामने से नीचे को उतरने लगा। व्याख्यान देने वाले साधु को भी इस बात का पता चला, वह भी उसके पीछे भागा, उसके पास जाकर, अपने पात्रों की झोली उसके हाथ से रेंचने लगा, उस आयक से तेरापथी साधु कहने लगा कि भाई यह क्या करता है

अगर हमारा चूहे पर राग हो और बिल्ली पर द्वेष तो, बिल्ली का तुम्हें से न छुड़ाए, और चूहे को किसी छुट्ट जीव को खाते हुए न भगाए। हमारा तो यह कर्त्तव्य है, कि कोई भी जब अगर किसी अन्य पर अनधिकार चेषा करता है, तो हम यथा-शक्ति उसको हर तरह से अनुकम्पा का दान दें और उसके प्राण की रक्षा करें।

पेशक यह छुट्ट जीव हो, वृद्ध या महान हमारा धर्म प्रत्येक जीव की रक्षा करना है। उसे राग, द्वेष बताना अज्ञान का परिणाम है।

तेरापथी इस बात को तब सोचें जब कि इन्होंने सत्य का धर्म का और दया का अन्वेषण करना हो। उन्होंने तो अपनी श्रुति अपनी बढाई मारने में लगाते हैं। उन के लिए आदर्श बनना और मत्वाचरण का पालन करना एक बुरी बात है। वह आपन आपको धीतराग सयमी प्रकट किया करते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब से प्रथम अपनी धीतरागता प्रकट किया करते हैं। हमकी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ उससे आपको विन्ति हो जायगा कि तेरापथी कितने धीतरागता को धारण किये हुए हैं।

पञ्चाव प्रान्त के रोपड़ नगर में भी कुछ वर्ष पहले तेरापथी गए थे। ये किसी चोबारे में उतर गए, शाम का समय था लोगों ने भी सुना कि साधु महाराज आये हैं, कुछ भक्तजन भी वहाँ इकट्ठे हो गए। लोगों के दिलों में साधु उपदेश सुनने की लालसा थी। अतः उन्होंने प्रार्थना की, कि महाराज ! हम उपदेश सुनना चाहते

हैं। साधु ने उचित समय देखकर उपदेश देना आरम्भ कर दिया —

“राग, द्वेष का ही ससार में बन्धन है। वह ही छोड़ने योग्य है। प्रिये कर साधुओं के लिए तो राग, द्वेष करना ही नहीं चाहिए। राग द्वेष करने वाला साधु, साधु नहीं। साधु को तो राग, द्वेष से बिल्कुल ही रहित होना चाहिए।”

यह सुन्दर व्याख्या तो सब श्रोताओं ने सुनी और ठीक ठीक (तहत तहत) कह कर सिर भी खूब हिलाया। किन्तु उन में एक मनचला श्रोता था, जो उपदेश को बड़ा महत्व दे रहा था, पूछने लगा। महाराज। क्या आप राग, द्वेष नहीं करते ?

तेरापथियों ने उत्तर दिया, कि “भाया जग हमने एक बार कह दिया कि साधु राग, द्वेष नहीं किया करते, फिर पूछने की क्या आवश्यकता है, हम भी तो साधु ही हैं।”

श्रावक ने सोचा कि राग, द्वेष से निमुक्त साधु तो मिलना ही दुर्लभ है, आजकल तो मराग मयमी साधु होते हैं। ये वीतराग सयमी साधु कहा से उतर पड़े, परीक्षा तो लेनी चाहिये।

वह उहा से उठा, उठकर उन के पात्रों की झोली उठाई, उनके सामने से नीचे को उतरने लगा। व्याख्यान देने वाले साधु को भी इस बात का पता चला, वह भी उसके पीछे भागा, उसके पास जाकर, अपने पात्रों की झोली उसके हाथ से खेंचने लगा, उस श्रावक से तेरापथी साधु कहने लगा कि भाई यह क्या करता है

ये तो पात्रे हमारे हैं, इन्हें उठाकर कहा ले चला। शायक न उत्तर दिया, कि महाराज ! जिधर मेरी इच्छा है, उधर ले चला।

तेरापथी — जिधर तेरी इच्छा है, उधर जा, हम कौनसा रोकते हैं परन्तु ये पात्र तो हमारे हैं, इन्हें तो तू नहीं ले जा सकता, इन्हें यहाँ ही छोड़ दे ये हमारे हैं।

शायक — महाराज ! आप तो कहते थे कि साधु ने किसी पर मेर (ममत्व) नहीं करनी। मेर करने वाला आप के उप देशानुसार माधु नहीं। फिर यदि आप पात्रों की भी मेर नहीं छोड़ सकते, तो आप राग द्वेष छोड़ने की डींग क्या मारेंगे ? लीजिये अपने पात्र मैंने क्या करने हैं। केवल वीतराग सयमिप्रा की परीक्षा ही करनी थी मो करली।

महाराज ! ऐसे गपौड़े किसी और जगह ही जाकर मारने। आप के जाल में उधर तो मोई फसने वाला नहीं है।

तेरापथी साधु कुछ रिसियाने से हो गए। प्रातः काल उठ। विस्तर गोल किया और अपने रास्ते पड़े।

इसे कहते हैं ढोल की पोल, जहाँ पर भी फट जाती है, वहाँ स्वयं धेकार तथा अपनाने वाले को घेसर्म बना देती है। उस घेचारे ढोल यावेप की पोल या ढोग गुल जाने पर बदनामी के सिवा और कुछ पल्ले नहीं पड़ता।

देखिए भगवान महावीर श्रमण निर्ग्रन्थ ने दो प्रकार के मयमी कहे हैं —

१—सराग सयमी और २—रातराग सयमी

धीतराग सयमी तो कल्पातीत होते हैं जैसे —तीर्थङ्कर भगवान्, अंग रहे सराग सयमी। उनमें जिन कल्पी और स्थविर कल्पी दो प्रकार के सयमी होते हैं।

आजकल इस पञ्चम आरे में जिन कल्पी साधु भी नहीं होते। आज के समय में केवल स्थविर कल्पी ही माध होते हैं। वे हैं सराग सयमी।

सराग, अर्थात् राग सहित। राग केवल पाप वर्द्धक ही नहीं है, वह भी कई भेद भेदान्तरों में विभक्त होता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर जो दूसरे का सम्बन्ध होता है वह राग स्वार्थानुराग नाम से पुकारा जाता है। जो परमार्थ के लिए दूसरे से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है उसे प्रेमानुराग, धर्मानुराग आदि नाम से बुलाया जाता है। भगवान् महावीर श्रमण नायक ने जहाँ कहीं भी धर्म का परिचय दिया है, वहाँ वे ही शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, और उन्हीं के द्वारा धर्म के धर्म प्रेम की प्रशंसा की है—

“अट्ठि मिज्जपेमाणुराग रत्ते, अट्ठि मिज्जधम्ममाणुराग रत्ते”
(उपासक दशाङ्क सत्र)

अर्थात् —धर्म की हठी हठी और मिजा मिजा (मज्जा मज्जा) में प्रेम=परमार्थ का अनुराग स्नेह भरा पडा है।

धर्म का अनुराग उमकी नस नस में भरा हुआ है। ऐसे

ऐसे धर्मियों की भी धर्म के पीछे अनुरागशब्द जोड़ कर ही भगवान् महावीर ने प्रशंसा की है। धर्मियों के सामने आदर्श रक्ता है, जिसे देख कर प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा में धर्म के अनुराग को कूट कूट कर भर सकता है। अपनी आत्मा को आतंशवाली सन्तति के लिए आदर्श बना सकता है। केवल रागशब्द से ही पाप का ज्ञान नहीं कर लेना चाहिये। दूध अमृत है परन्तु वह भी अयोग्य स्थान पर गिर बन जाता है। ऐसे ही रागसंशय गम्भीर विचार करने से पता लग जाता है, कि अगर धर्मराग का परमार्थ के लिए उपयोग किया जाय तो वह भी मुक्ति का दाता बन जाता है।

मन्त कवि तुलसीदास जी अपनी स्त्री पर इतने आसक्त थे, कि उसे जहाँ भर भी अपनी प्रार्थना से परे नहीं कर सकते थे। वह स्त्री जब अपने पीहर को चली तो साथ में ही तुलसीदास जी भी चल पड़े। तब स्त्री ने उन्हें फटकार गुनाई —

पतिदेव ! जितना आपका राग मेरे में है, इतना राग यदि आपका परमात्मा में हो, तो आपको कितना ज्ञान का प्रकाश मिले, मेरे पीछे लग कर तो अपनी आत्मा को डुगना है।

यह गुन तुलसीदास जी की आँखें खुली और अपने राग का मुख भगवान् की ओर मोड़ लिया। उसी दिन से उन्हें स्वार्थ मिलने लग पड़ी।

अब यदि राग भी धर्म के साथ जोड़ दिया जाय और उस

धर्मानुराग बनाकर पालन किया जाय तो वह ही मुक्ति दाता बन जाना है।

देखिए उस चौथे आरे में भी धर्मी को प्रेमानुरागी अथवा धर्मानुरागी नाम से ही पुकारा जाता था। आजकल के समय में तो साधु हैं ही सराग सयमी।

भगवान् का ऐसा फरमान है। इस पञ्चम काल में फिर भी एक या दो नहीं मचा छ मौ तेरापथी गीतराग सयमी गूलर की तरह क्हा से निकल पड़े, इस बात का पता नहीं लगता ?

अरे ! झूठ की भी कोई हड होती है, किन्तु उससे परे गपोडे की कोई हड नहीं होती धन्य है गपोड पथिओ को ॥

तेरापथियों की सम्यक्त्व प्रणाली

तेरापथियों की सम्यक्त्व प्रणाली भी विचित्र है। जब कभी समकित लेने वाला ग्राहक कोई आ फसता है, उस आगतुक को तेरापथियों का पूज्य तुलसीराम सब से पहले उसे नियम करवाता है — धर्म, पुण्य, जानकर पांच महाव्रत वारी (तेरापथी) साधु के सिवाय किसी को भी नमस्कार नहीं करना, और उसे आहार पानी आदि भी नहीं देना।

जब वह यह नियम कर लेता है, तो पूज्य साहिब उसे दूसरा नियम करवाते हैं — किसी मोटे वृत्त को नहीं रूटवाना जो दोनों हाथों में न समा सके।

तीसरा — अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो उसको उत्तर देना कि तुलसी गणी।

जब आगन्तुक यह अन्धरी प्रकार गुन लेता है, तो उसे कहा जाता है “मेरा गुरु तुलसी गणी” ऐसा तीन बार बोल। वह तीन बार बोलता है वम उसे शुद्ध तेरापथी तुलसी गणी का शिष्य मान लिया जाता है।

जब हमें इस विचित्र प्रणाली का पता लगा तो हमें उस समय तो कुछ आश्चर्य चकित रहना पड़ा, किन्तु फिर हमने विचार किया कि आश्चर्य की कौनसी बात है, थेरापथियों के तो सिद्धांत ही विचित्र हैं, अगर उनकी समकित प्रणाली विचित्र हुई तो आश्चर्य की बात क्या है।

न उसे अरिहन्तदेव का स्वरूप समझाना, न नमस्कार मंत्र मिलााना, न ही तत्त्वज्ञान कराना, बस गुरु के नाम बताने की धुन मगार है, महा समकित के स्वरूप को कौन पूछता है।

एजएटो की कोशिशें—

थेरापथ समाज ने एजएट (दलाल) छोड़े हुए हैं, वे वन से लाभान्वित हुए जनता के मानस विगाड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए रखते हैं। उन दलालों का तो कर्म, वर्म कुछ होता ही नहीं, बस उन्हें एक तो लीडरी गेटने का खूब मौका मिल जाता है, दूसरी तरफ चादी भवानी की गुप्त वर्षा होती रहती है। इन्हें क्या काम दिया से, अनुकम्पा और दान पुण्य से इन्हें अपनी पेट भराई चाहिए।

जनता में ऐसे प्रचार से सकीर्णता और निर्दयता बढ़ती है। उन्हें ऐसा विचार नहीं होता, वे तो कहते हैं, कि बढ़ने दो, हमें तो ऐसे प्रचार से वन मिलता है तथा चौवरपना मुफ्त का, हमें और क्या चाहिए ?

अरे दलालो ! क्या समझते हो कि वर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करना पाप नहीं ? महा पाप है।

लोभान्ध पुरुष को फिर नरक के यमराज ही ठीक किया करते हैं। अतः भी समझ आओ क्यों अपनी गति बिगाड़ रहे हो। अतः धर्म पर और ससार पर कलङ्क है, जिसे मिटाना दिल निमाले प्रत्येक नवयुग का आवश्यक कर्तव्य है। क्या ऐसे काल नियम भी कभी धर्म के नाम से पुराने जा सकते हैं? यह धर्म नहीं यह धर्म पर काला यन्त्रा है।

तेरापंथ और जैन शास्त्र

तेरापथ — छ काय की रक्षा के लिए उपदेश देना एकान्त पाप करना है [भीषण कृत अनुकम्पा ढाल छठी पृ०]

जैनशास्त्र — संसार के ममस्त प्राणियों की दया और रक्षा के लिए उपदेश देना एकान्त धर्म करना है ।

(प्रश्न व्याकरण सूत्र पाठ पृ०)

तेरापथ — मतमार, कहकर भी प्राणियों के प्राण की रक्षा करने वाला ही सच्चा जैन और साधु है ।

(भगवती सूत्र जहा महण गढ्ठ है)

तेरापथ — “एह अज्ञानी जीवरी कोई मूरख माने बात कहे गाडा हेठे आवे, ढावडो तो माधा ने लेणा उठाय । आरक ने बैठा करे नहीं, ओ उन्धो पन्थ इण न्याय ॥”

(भी० अ० ढा० छठी गा० ३६)

अर्थ — ऐसे अज्ञानी जीवों की कोई मूर्ख ही बात मानेगा, कि अगर कोई वक्ता गड्ढे के नीचे आ गटा हो तो उसे साधुओं का उचा लेना चाहिए । कितन मूर्ख है, जब आरक को तो बैठन

के लिये रुहना नहीं, उच्चे को नीचे से बचा लेना । यह तो एकान्त पाप है ।

जैनशास्त्र — बन्चा गढ़े के नीचे आता हुआ दुरी हो रहा है, उसके दुरी को दूर करने वाला माता वेदनीत कर्म का (एकान्त पुण्य का) उपार्जन करता है । (भगवती सूत्र पाठ)

श्रावक विषयिक युक्ति के विषय में — अगर तेरापथी श्रावक को न बैठना रुह देने मात्र से बन्चे उठाने का नियम करते हों, तो तेरापथी माधुओं को जल के पात्र में पड़ी हुई मक्खी को भी नहीं उठाना चाहिये ।

तेरापथ—

साधा ने लब्धि न फोडणी जी, सूत्र भगवती माय ।
पिण मोह कर्मवश राग थी, तिण छू लियो गोशालो बचाय ॥
(भी० अ० ढा० छठी गा० ११)

अर्थ — माधु के लिए लब्धि फोडना मना है, ऐसा भगवती सूत्र में फर्माया है । अतः भगवान् ने मोह और राग के बश में होकर गोशाला को बचा लिया ।

जैनशास्त्र — भगवान् ने गोशाले को अनुरूप से बचाया, मोह और राग से नहीं । (देगो पाठ पृ० १२, भगवती सूत्र)

विशेष — जिसमें माधु के लिए लब्धि फोडना निषिद्ध है, ऐसा पाठ भगवती में कहीं नहीं आया ।

जैनशास्त्र — शास्त्र में ऐसा कहीं पाठ नहीं आता, जहाँ माधु के मित्रा अन्य मन्त्र को कुपात्र कहा गया हो, क्योंकि तीर्थ नाम ही पात्र का है। उस के होने वाले साधु, साध्वी, श्रामण श्राविका का सच ही मन्त्र पात्र है। शास्त्र में प्रतिमाधारी श्रावक को श्रमणभूत श्रावक कहा गया है। श्रावक की गोचरी का भी भगवान् ने स्वयं विधान किया है।

[देगो पीछे पृष्ठ दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र]

तेरापथी —

गृहस्थ के घर लागी लायो, घर वारे निकलियो न जायो ।
बलता जीव बिल बिल बोले, साधु जाय किवाड न खोले ॥

(भी० अ० ढाल २)

अर्थात् — गृहस्थ के घर में आग लग गई हो, और घर के लोग बाहर न निकल सकते हों, बल्कि अन्दर ही बिलबिलाहट कर रहे हों, यदि ऐसे समय में साधु उधर जा निकले तो वह उन घर वालों की रक्षा के लिए किवाड न खोले। क्योंकि जा खोले वह एकान्त पाप कर।

जैनशास्त्र — अगर माधु को ऐसा भयंकर समय आ पड़े, और माधु के किवाड गोलने मात्र से ही उन घर वालों की रक्षा होती हो तो साधु को उन्हीं समय किवाड गोल कर उन की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इस में किञ्चित् मात्र भी पापाश नहीं है,

बल्कि उन जीवों का दुःख दूर करने से माघु एकान्त पुण्य (माता वेदनीय कर्म) का उपार्जन करता है।

(भगवती सूत्र पाठ देखो पीछे पृ०)

इस में भी पाप उताने वाला महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(दशाश्रुत सूत्र)

तेरापयी

कोई पाखंडी हम कहे रे, लाय बुझावे लोयो।

अल्प पाप बहु निर्जरा रे, दम्भकरी थापे दो यो॥

(भित्तुजश रसायण पृ० ६७)

अर्थात् — कितने ही पाखंडी लोग ऐसा 'अपभाषण' करते हैं, कि आग बुझाने में अल्प पाप और बहुत निर्जरा होती है, लेकिन ये दोनों बातें असत्य हैं, आग बुझाने में एकान्त पाप ही होता है, निर्जरा नहीं।

जैनशास्त्र — हे ! कालोदाई !

“तत्थण जे से पुरिसे अगणिकाय उज्जालेइ, सेण पुरिसे महाकम्मतरा ए चेन जाव महा वेयणतरा ए चेव, तत्थण जे से पुरिसे अगणिकाय निब्बाचेइ सेण पुरिसे अप्पकम्मतरा ए चेन जाव अप्पवेयणा तराए चेन ।”

(भगवती सूत्र २० १० श्लो ७)

अर्थ — हे कालोदाइन् ! जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित करता है अर्थात् आग लगाना है, वह महापाप (महावेदना)

का उपार्जन करता है। जो मनुष्य अग्नि को बुझाता है, वह अल्प और अल्प वेदना का भागी होता है। (क्योंकि — हिंसा अल्प है, और जीवों की रक्षा होने से तथा महारम्भ के पाप को समाप्त करने से और अनुकम्पा वाले विचार प्रवाह से बहुत निर्जरा होती है) ऐसा नहीं है, कि आग लगाने वाला भी महापापी तथा आग बुझाने वाला भी महापापी। यह तो तेरापथियों का अलाही कारगुजाना है, जिसमें मारना भी महापाप उचाना भी महापाप, सेवा करना भी और धडाबड शिर पर जूते मारना भी एक समान महापाप है।

तेरापन्थ

गृहस्थ रा पगहेटे जीव आवे तो साधु ने बचावणो कटे हीन चलयो। भारी कर्मा लोगा ने भ्रष्ट करण नें ओपिण घोचो कुगुरा घाल्यो ॥

(भी० अ० आठवीं गा० ३८)

अर्थान् — गृहस्थ के पैर के नीचे आकर जीव मर रहे हों तो साधु गृहस्थी को सावधान करके भी जीव न बचावे, क्योंकि, यह बात शास्त्र में कहीं नहीं आई है, बल्कि मरते जीव को बचाने का अडगा ता लोगों को भ्रष्ट करने के लिए कुगुरुओं ने चला दिया है।

इसी विषय में तेरापथियों का स्वयं स्पष्टीकरण — कोई मनुष्य पाप करता है, जैसे कि रुसाई बकरे को कत्ल करके पाप-

उपार्जन कर रहा हो, अथवा किसी का गला घोट कर गाली देकर जब कोई मनुष्य पाप-कर्म कर रहा हो उस वक्त साधु को नहीं रोकना चाहिए, और नहीं कुछ करना चाहिए। क्योंकि, ससार के भूत-प्रेतों में साधु का स्थल देना सर्वथा अनुपयुक्त है। अतः साधु को पाप करते हुए को रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई साधु रोकता है तो अन्तराय का और जीव बचाने का दान्त पाप करना है।

जैनशास्त्र —अगर कोई मनुष्य अकार्य करता होवे, अथवा भूल से उससे हो रहा हो, जिस प्रकार अश्विनेक से पैर के नीचे जीव आकर मर रहा हो तो साधु उस अकार्य में प्रवृत्त मनुष्य को शीघ्र रोके, और उसको बोध करा कर मरते हुए प्राणी की रक्षा करे। अगर ऐसा न करे तो उस साधु को निर्दयी मानना चाहिए।

पाठ देखिये

“त ओ आयरक्खाः—परिहरित्तएतं जहाधम्मियाए,
पडिचोयणाए, पडिचोएत्ता भवई, तुसिणीए वा सिया
उद्धित्तु वा आयाएगन्तमवक्कमेजा ।”

(ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा ३)

अर्थात्—आत्मरक्षा के तीन बोल अगर कोई मनुष्य अकार्य में प्रवृत्त हो, जैसे कि, कसाई बकरा मार रहा हो, कोई पशु अश्विनेक से जीवों को पैर तले कुचल रहा हो, ऐसे मनुष्य को साधु

जीव रक्षा रूपी धर्म का महालाभ बताकर रोके और समझाए कि तुम्हारे जैसे मनुष्य को ऐसा अकार्य करना तथा दूसरे जीवों का गला काटना व पैर से जीवों को दरडना नितकुल अच्छा नहीं। अगर फिर भी सामर्थ्य से बाहर हो और किसी उपाय से भी न समझ सके, तो मौनव्रत धारण करके अन्यत्र चला जावे, वहा क्षण भर भी न ठहरे। अगर माधु इन अकार्य करते हुए मनुष्यों को उपदेश देकर अथवा किसी अन्य उपाय से मरते प्राणी की रक्षा न करेगा तो वह आज्ञा विराधक कहा जायगा।

तेरापथः—कोई लाय सू बतलाने काढ़ बचायो,

गले कूवे पडता ने उचायो।

बले तालाब मे डूबता ने बाहर काढे,

बले ऊचा थी पडता ने भालियो तायो ॥

ए उपकार ससार तणो छे,

ससार तणो डपकार करे छे।

तिण रे निश्चय ही समार उधे ते जाण।

(भी० अ० ढाल ११)

अर्थात्—अग्नि मे जलते जीवों को अगर कोई दयावान् मनुष्य बाहर निकाल कर बचावे, कूप मे गिरते की प्राण रक्षा करे, तालाब मे डूबते को बाहर निकाले, तथा ऊँचे स्थान से गिरते हुए को ऊपर से ही फेलकर उसे प्राण दान दे तो यह सब ससार के उपकार करने को ही वह दयावान् मनुष्य उपार्जन

करता है। ससार का उपकार करने से निश्चय ही भयभ्रमण बढ़ता है। अर्थात् ऐसे पाप कर्म करने से ही प्राणी दुर्गतियों में भटकता फिरता है।

जैनशास्त्र — ठाणाङ्ग सूत्र में तीमरे ठाणे में भगवान् ने तीन प्रकार के उपकारी बताया है। जिनका उपकार चुकाया नहीं जा सकता। उन में तीमरा उपकारी मौत के मुह से बचाने वाला है। जो अनुकम्पा युक्त भावना द्वारा मरते प्राणी की प्राण-रक्षा करके प्रचुर पुण्य का उपार्जन करता है।

तथा — भगवती सूत्र में भी ऐसा कहा है, कि जो मनुष्य अग्नि में जलते जीव को बाहर निकाल कर उस की उष्ण तापमयी व्यथा को दूर करता है, कुए में गिरते को बचाकर उसका शोक मिटाता है, तालाब में डूबते की रक्षा कर के उसे प्राण दान देता है, तथा ऊँचे स्थान से गिरते को ऊपर से ओढ़ कर जो कोई उसे अभय दान देता है, वह प्रचुर पुण्य अर्थात् मातावेदनीय पुण्य प्रकृति को वाधता है। जैसे —

अजूरण याए, अदुक्खणायाए, असोपण याए ।”

(भगवती सूत्र शतक ७३०६ पृ० ११७)

अर्थात् — शोक मिटाने से, दुःख मिटाने से, भय दूर करने से महा-पुण्य का उपार्जन होता है। जन्मसे धर्म की ओर मनुष्य अप्रसर होता है। ऐसे महापुण्योत्पादक कार्य करने से प्राणी कभी भी दुर्गतियों में नहीं भटकता।

विशेष विचार —ऐसे पुण्य कार्य को पाप कार्य कहने वाले स्वयं ही ससार के जन्म मरण रूप चक्र में फँसते हैं ।

तेरापथ

(१) कोई वैद्यगरी करने लोफ़ारी रोग गमावे ने जीव बचावे । ओ उपकार लोफ़ा छ कीन्हो, आगे लाग्यो राग चलियो जावे ॥

(ढा० ११ गा० ४६)

(२) गृहस्थ ने औपध भेषज देई न अनेक उपाय कर जीव बचावे । यह ससार तखो उपकार किया में एक्कि रो मार्ग मूढ़ बतायो, भेषधारी भूला गै निर्णय कीजे ।

(अ० ढाल ८ पृ० २६)

अर्थ (१) —यदि वैद्य किसी का रोग दूर करता है, और दयावश मृत्यु के मुँह से बचाता है, तो यह भी राग है । इसलिए ऐसा करना एकान्त पाप है ।

अर्थ (२) —औपधि भेषज आदि देकर अथवा अन्य किसी उपायों से रोगी के रोग को दूर करना, अपना भवभ्रमण बढ़ा लेना है । मूढ़ लोग इसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं ।

हे भेषधारियो ! अपनी इन भूलों का निर्णय करो, फिर न कभी ऐसे ऋषियों में पुण्य बना देना यह तो एकान्त पाप के कार्य है ।

जैनशास्त्र —अगर वैद्य स्वार्थ पूर्ति के लिए रोगियों की चिकित्सा करता है, तो यह बात अलग है। यह ससारी व्यवहार है। हा अगर वैद्य अनुकम्पा से किसी रोगी की नि स्वार्थ भाव से चिकित्सा करता है, तो वह महान् पुण्य का उपार्जन करता है, तथा सातावेदनीय पुण्य प्रकृति को बाधता है।

(भगवती सूत्र)

जो वह औषध भेषज रूप परिग्रह का सम्यक् त्याग करता है, उससे धर्म का महा लाभ होता है।

विशेष विचार —ऐसे अनुकम्पा पूर्ण शुभ कार्यों को भी पाप वताना अपनी मूर्खता प्रकट करना है।

तेरापथ—व्याधि अनेक कोढ़ादिक सुनीने,
तिण ऊपर वैद्य गोली चलाई ने आवे।
अनुकम्पा आणी माजे कीधो,
गोली चूरण दे रोग गमावे ॥
आ अनुकम्पा मावद्य जाणो।

(डा० १, पृ० ४)

अर्थात् —कोढ़ आदिक अनेक व्याधिया सुनकर रोगी के लिए वैद्य आया, और उसने दयावश होकर गोली चूरण आदि देकर रोग मिटा दिया। यह दया “सायद” समझो, अर्थात् पाप पूर्ण मानो।

जैन शास्त्र — अनुकम्पा करके औषध पशु आदि का कामी होने से सनत्कुमारेन्द्र चरिम भाव वाला बना ।

(भगवती सूत्र)

इसी प्रकार ठाणाग सूत्र के नौवें ठाणा में नौ प्रकार के पुण्यों में किसी का हित चाहने से पुण्य बन्ध होता है ऐसा फरमाया है । इन पाठों के अनुसार वैद्य भी अनुकम्पा करके किसी रोगी का दवाई चूर्ण देकर रोग मिटावेगा तो अवश्य वह पुण्य का पजाना पावेगा । अनुकम्पा में पाप बताना महा मोहनीय कर्म बाधना है ।

तेरापथ —

गछै मरणो जीवणो तो धर्म तणो नही अश ।

ए अनुकम्पा कीधा थका वधै कर्म नो वश ॥

अर्थात् — अगर कोई प्राणी जीने और मरने की इच्छा करे तो उसमें धर्म का लेशमात्र भी लाभ नहीं होता । दूसरे प्राणी की रक्षा के लिए अनुकम्पा करने से कर्मों का वश (समुदाय) ही बढ़ता है ।

अर्थात् — पाप का भार अधिक ही होता है, जिस के कारण अनेक दुर्गतियों में जाकर उसका दुष्फल भोगना पड़ता है ।

जैन शास्त्र —

गछै मरणो जीवणो धर्म तणो जे काज ।

मतधारी जे शूरमा (जा) सारया आत्मकाज ॥

अनुकम्पा कीधा थका कटे कर्म नो वश ।

ठाणा अङ्ग चौथे कहो मोह तणो नहीं अश ॥

(जवाहिराचार्य कृत अ० ढा० गा० २)

अर्थात् —जो कोई मनुष्य धर्म के लिए जीवे और मरने की इच्छा करता है, वह ही शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है, और धर्म के बल से अज्ञान नष्ट करता है । क्योंकि —

ऐसे ही धर्मात्मा सत्यवारी पुरुषों ने वीरता से धर्म के लिए जीने, और धर्म के लिए मरने की प्रतिज्ञा करके अपनी आत्मा का और दूसरों की आत्मा का कार्य साधा है ।

विशेष —जो भी मनुष्य अनुकम्पा करता है, उसके पाप कर्मों का समूलत नाश हो जाता है । ठाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं । जिसमें स्पष्ट दर्शाया गया है, कि जो पुरुष अपनी और पर की अनुकम्पा करता है वह ही माधु है दूसरा नहीं ।

आयाणुकम्पए, णाम मेगे पराणुकम्पए, जा० ॥

(ठाणाङ्ग सूत्र, ठाणा, ४)

अर्थात् —मंसार में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं ।

१—अपनी आत्मा की ही अनुकम्पा करने वाले ।

२—परोपकार की भावना को लिए अपर जीवों की ही अनुकम्पा करने वाले ।

३—अपनी और दूसरों की भी अनुकम्पा करने वाले ।

४—न अपनी आत्मा की अनुकम्पा करने वाले, न दूसरों की आत्मा की अनुकम्पा करने वाले, भी मनुष्य होते हैं ।

इस चौभङ्गी के तीसरे कोष्ठक का स्वामी, गवान् ने मन्त्रे साधु को ठहराया है । जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तप त्याग सत्तरह प्रकार के सयम का पालन करता है । अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह साधु नहीं समझा जा सकता ।

तेरापथ —

जीव बचावे मुनि नहीं पर नें न कहे बचाव,
भलो न जाणे बचाविया० ॥

, (अ० ठा० ६)

अर्थात् — साधु किसी जीव की स्वयं रक्षा करे नहीं, दूसरे को रक्षा करने के लिये उपदेश भी न दे । अगर कोई जीव रक्षा कर रहा हो तो साधु उसको मन से भी अच्छा न जाने ।
क्योंकि —

जीव रक्षा करने से अक्रान्त पाप है ।

जैन शास्त्र —

सब्बे हिं भूए हि दयाणुकम्पे सन्तिक्खमे सयम बभयारी ।
सावज्जजोग परिवज्जयन्तो चरिज्जभिकसु सुसमाहि इन्दिए ॥
(उत्तराध्ययन सूत्र अ० २१, गा० १३)

अर्थ — शास्त्रकार साधु का मुख्य कर्त्तव्य ही जीव रक्षा बताते हैं । कि, साधु सर्व जीवों की अनुकम्पा और दया करे,

अनुकम्पा कीया थका कटे कर्म नो वंश ।

ठाणा अङ्ग चौथे उहो मोह तणो नही अश ॥

(जवाहिराचार्य कृत अ० हा० गा० २)

अर्थान् — जो कोई मनुष्य धर्म के लिए जीवे और मरने की इच्छा करता है, वह ही शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है, और धर्म के बल से अज्ञान नष्ट करता है । क्योंकि —

ऐसे ही धर्मात्मा सत्यधारी पुरुषों ने धीरता से धर्म के लिए जीने, और धर्म के लिए मरने की प्रतिज्ञा करके अपनी आत्मा का और दूसरों की आत्मा का कार्य माधा है ।

विशेष — जो भी मनुष्य अनुकम्पा करता है, उसके पाप कर्मों का समूलत नाश हो जाता है । ठाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं । जिसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि जो पुरुष अपनी और पर की अनुकम्पा करता है वह ही माधु है दूसरा नहीं ।

आयाणुकम्पए, णाम मेगे पराणुकम्पए, जा० ॥

(ठाणाङ्ग सूत्र, ठाणा, ४)

अर्थात् — संसार में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं ।

१—अपनी आत्मा की ही अनुकम्पा करने वाले ।

२—परोपकार की भावना को लिए अपर जीवों की ही अनुकम्पा करने वाले ।

३—अपनी और दूसरों की भी अनुकम्पा करने वाले ।

४—न अपनी आत्मा की अनुकम्पा करने वाले, न दूसरों की आत्मा की अनुकम्पा करने वाले, भी मनुष्य होते हैं ।

इस चौभट्टी के तीसरे कोष्ठक का स्वामी, ऋग्वान् ने मन्त्रे साधु को ठहराया है । जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तप त्याग सत्तरह प्रकार के सयम का पालन करता है । अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह साधु नहीं समझा जा सकता ।

तेरापथ —

जीव वचावे मुनि नहीं पर नें न कहे वचाव,
भलो न जाणे वचाविया० ॥

(अ० ठा० ६)

अर्थात् — साधु किसी जीव की स्वयं रक्षा करे नहीं दूसर को रक्षा करने के लिये उपदेश भी न दे । अगर कोई जीव रक्षा कर रहा हो तो साधु उसको मन से भी अच्छा न जाने । क्योंकि —

जीव रक्षा करने में एकान्त पाप है ।

जैन शास्त्र —

सन्वे हिं भूए हिं दयाणुकम्पे सन्तिकरुमे सयम वभयारी ।
सावज्जजोग परिवज्जयन्तो चरिज्जभिवसु सुसमाहि इन्दिए ॥

(उत्तगध्ययन सूत्र अ० २१, गा० १३)

अर्थ — शास्त्रकार साधु का मुख्य कर्त्तव्य ही जीव रक्षा वेताते हैं । कि, साधु सर्व जीवों की अनुकम्पा और दया करे,

पुन क्षमा, संयम और ब्रह्मचर्य आदि महाव्रतों का पालन करता हुआ विचरे। साधु सावध योगों का परित्याग करता हुआ, इन्द्रियों पर विजय पाकर भिक्षु निष्कटक संसार में विचरे। इस शास्त्र के पाठ में जीव ध्यान ही साधु का प्रथम कर्त्तव्य बताया गया है। इसलिये शास्त्र में —

“मव्वे हिं भूए हिं दयाणुरुम्पे”

आदि पाठ आया है। अर्थात् —सब जीवों की दया और अनुकम्पा करना ही साधु का मुख्य कर्त्तव्य है।

अब यह पाठ तो रहा साधु के जीव ध्यान के विषय में, अब यह आप साधु का उपदेश और प्रयत्न क्या होना चाहिए, शास्त्र फार बताते हैं

जइतमि भोगे चड्ड असत्तो,
अज्जाइ कम्माड करे हिं राय ।
धम्मेटियो सब्ब पयाणु कम्पी,
तो होसि देवो इयो विउन्नी ॥

(उत्तराध्ययन सूत्र अ० १३ गा० ३२)

अर्थ —हे राजन् ! हे ससारा सक्त ! हे लिप्त ! अगर तू विषय ग्रामना को नहीं छोड़ सकता, तब संयम का पालन नहीं कर सकता, सासारिक उपभोगों को छोड़ने में एक दम असमर्थ है। तब तू गृहवाम में ही अपने धर्म में दृढ़ बना हुआ दया आदि आर्य धर्म करेगा, तथा सब जीवों को अनुकम्पा दान देगा,

और न दुःख सकट से घिरे से घिरे हुए प्राणियों के बचाने का प्रयत्न करेगा, तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जावेगी ।

इस पाठ में स्पष्ट दर्शाया है कि जो कोई प्राणी जीवों को बचाता है, और उनकी रक्षा के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, ऐसा पुरुष बेशक वह गृहस्थी ही क्यों न हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है ।

परामर्श —ऐसा पाठ देख लेने पर भी जीव बचाने में एकांत पाप बताना अज्ञान का परिणाम नहीं तो और क्या समझना चाहिए ।

तेरापथ —जीव रक्षा करनी साधु के लिए भी आवश्यक अगर किसी शास्त्र के मूल पाठ में बताई गई हो, और साधु जीव रक्षा निमित्त क्या क्या कार्य करता है, उसका भी निर्देश किया गया हो तो दिखाइए ?

हमारी समझ में तो साधु बनने का उद्देश्य जीवन रक्षा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पाप से बचाना है । छः काय के आरम्भ का और गृहस्थारम्भ का परित्याग करना है ।

हा अगर साधु का एक भी ऐसा कार्य है जिस में प्राणियों के प्राण की रक्षा के लिये ही उसे ऐसा करना पड़ता हो । अर्थात् जिसका उद्देश्य जीव रक्षा ही हो तो प्रमाण के लिए शास्त्र पाठ दिखाइये ?

जैनशास्त्र —

वेयण वेयावच्चे इरियट्ठाए य सयमट्ठाए ।

तह पाणवतियाए छट्ठ पुण धम्म चिन्ताए ॥

(उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६ गा० ३३)

अर्थात् — साधु छ कारण से आहार करता है ।

१—लुब्धा दूर करने के लिए,

२—वैयावच्च करने के लिए,

३—इरिया शोधन के लिए,

४—समय पालन के लिए,

५—अपने प्राणों तथा छ कायिक प्राणियों की रक्षा के लिए

६—धर्म ध्यान चिन्तन के लिए ।

इन छ कारणों से साधु आहार का उपभोग करता है । इन कारणों में से पाचवा कारण शास्त्रकार ने — “तह पाणवतियाए” कहा है । अर्थात् अपने तथा छ काय के प्राणों की रक्षा के लिए साधु आहार करे ।

तेरापथी इन दोनों बातों को एकान्त पाप में गिनते हैं । क्योंकि तेरापथियों के पास जीवरक्षा के विरोध में युक्ति यही है, कि साधु ने जब अपने प्राणों की ही रक्षा नहीं करनी तो दूसरे प्राणियों की रक्षा वह कैसे कर सकता है । बात भी ठीक है जब हमने ही व्रत कर लिया है तो गुरुजनों के लिये भी आहारादि

केसे लाया जाये । यह बुद्धि की विचित्र रोज है । परन्तु शास्त्र-भर तो इन दोनों का ही कारण बताने है ।

तेरापथियों को चाहिए अगर उन्होंने आहार करना है तो छ काय के प्राणों की भी रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें आहार का त्याग कर देना पड़ेगा, किन्तु आहार के परित्याग के कारण भी शास्त्र ने जीव रक्षा ही उद्देश्य रखकर बतलाए हैं । जैसे कि —

आय के उवसग्गे तितिकप्पया वमचेरगुत्ति ।

सुपाणिदया तत्र हेउ सगीर वोच्छेयणट्ठाए ॥

(उत्तराध्ययन अ० २६ गा० ३५)

अर्थात् —साधु छ कारणों से आहार का त्याग करे ।

१—अमाध्य रोग होने से

२—मरणान्तक उपसर्ग होने से

३—ब्रह्मचर्य पालने के लिए

४—छ काय और त्रसकाय के जीवों की दया के लिए

५—तप करने के लिए

६—शरीर को उत्सर्जन करने के लिए

इस पाठ में भी चौथा कारण छ काय और त्रसकाय के जीवों की रक्षा करना ही बतलाया है । अब देखिए कि साधु भोजन स्वयं क्यों नहीं तैयार करते, इस में क्या कारण है ।

तद्देव भक्तपाणेषु पयणे पयावणेषु य ।

पाण भूय दयद्वाए न पये न पयावये ॥

(उत्तराभ्ययन मंत्र)

अर्थात् —आहार घनाने में त्रस (वे इन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक) और स्थावर (एकेन्द्रियादि) जीवों का वध होता है । इसलिए साधु उन की दया के लिए भोजन स्वयं न बनावे, न धनयावे और न ही बनवाने को अच्छा समझे ।

इस पाठ से यह स्पष्ट हो गया है, कि जो साधु भोजन घनाने का परित्याग करता है वह केवल त्रस और स्थावर जीवों को बचाने के लिए ही परित्याग करता है ।

साधु घनाने का उद्देश्य ही छ' काय के जीवों की रक्षा करना है । अपने पवित्र उद्देश्य अर्थात् जीवों की रक्षा करने में भी एकाग्रता पाप प्रताना अपनी विरोधी भावना को प्रकट करना है ।

तेरापय —त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा में समान पाप है । त्रस के हिंसक और स्थावर जीवों के हिंसक सदृश ही पापी होते हैं । जैसे उन्होंने लिखा है —

“जिम कोई कमाई पाच सौ २ पञ्चेन्द्रिय जीव नित्य हणै छे, ते कमाई ने कोई मारतो हुवे तो तिए ने उपदेश देवे । ते तिए ने तारवाने अर्थे पिए कसाई ने जीव तो राखण ने उपदेश न देवे । जो कसाई जीवतो रहे तो आछो, उम कसाई नो जीवणो

वाङ्मनो नहीं । केई पञ्चेन्द्रिय हयणे केई एकेन्द्रि हणे छे । ते माटे असयति जीउ ते हिंसक छे । हिंसक नो जीवणो पात्रिया वर्म किम हुवे ? ” ।

अर्थात्—तेरापथी साधु अपने सिवाय सब को नेमा ही हिंसक कहते हैं, जैसा कि हिंसक नित्य पाच सो २ गाय या धकरे आदि पञ्चेन्द्रिय जीव मारने वाला कसाई होता है, तथा सब जीवों को चाहे वह श्रावक हो या तेरहपथ सम्प्रदाय के सिवाय अन्य किसी सम्प्रदाय का साधु भी हो, नित्य पाच सो गाय मारने वाले कसाई की तरह हिंसक ठहरा कर कहते हैं, कि ऐसे हिंसक को ध्याने अथवा दान देने या उनकी सेवा सहायता करने से वर्म कैसे हो सकता है ।

यह सब तो पाप ही है । तेरापथी साधु एकेन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवों को समान तथा एकेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा को समान कहते हैं, तथा एकेन्द्रिय जीव की हिंसा करने वाले को भी उस कसाई की तरह हिंसक कहते हैं, जो पाच सो गाय बैल नित्य मारता है ।

जैनशास्त्र —सज्जी का भोजन आर्य है । मास का भोजन अनार्य है । आर्य भोजन करने वाले को स्वर्ग और अनार्य भोजन करने वाला नरक में जाता है ।

अब आप देखिए वे इन्द्रियादि जीवों के ममारम्भ करने से क्या लाभ होता है । और पञ्चेन्द्रिय जीवों के ममारम्भ करने से क्या फल मिलता है । जैसे—

“वे इन्द्रियाणि जीवा असमारंभमाणस्स चउन्विहे सज्जे कज्जइ तज्जहा जिहमयाओ सोक्खामो अपरो वेत्ता भवइ, जिह्मा मण्ण दुक्खेण अमजो वेत्ता भवइ । फासामयाओ सोक्खामो अपरो वेत्ता भवइ । फासाभामयाओ दुक्खामो असज्जेवेत्ता भवइ, एवं वे इन्द्रिया जीवा समारंभमाणस्स चउन्विहे असंज्जे कज्जइ ” ॥ (ठाणाङ्ग सूत्र)

अर्थात् —वे इन्द्रिय द्वीन्द्रिय जीवा की हिंसा न करने से और उन की रक्षा करने में चार प्रकार के मुख रूप फलों की प्राप्ति होती है —

१—घ्राणी का मधुर होना ।

२—जिह्वा का नीरोगपन होना

३—स्पर्शेन्द्रिय को सर्व सुख साधन मिले

४—त्वचा का मुलायम व स्वस्थ रहना

ये चार प्रकार के लाभ ने इन्द्रिय जीवों की रक्षा करने में प्राप्त होते हैं ।

इसी प्रकार वे इन्द्रिय जीवों का समारंभ करने से चार प्रकार के दुःख मिलते हैं—

१—गृ गापन

२—रोगिणी जिह्वा

३—स्पर्श सुखों की अप्राप्ति

४—स्पर्शेन्द्रिय से ही शून्य

वे इन्द्रिय जीवों की हिंसा करने से इन चार प्रकार के कष्टों को भुगतना पड़ता है ।

इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जीवों की रक्षा करने से दश प्रकारका सुख मिलता है, और हिंसा करने से दश प्रकार के दुःख मिलते हैं । जैसे —

“पचिदियाण जीवाण असमारभ माणस्म दमणिहे सयमे कज्जइ । त जहाः—सोयामयाओ अवनरो विता भवइ, सोयामएण दुक्खेण असजोइत्ता भवइ । एव जाव फासामएण दुक्खेण असजोइत्ता भवइ । एव असयमो भणियव्वो” ॥

(ठाणाङ्ग सूत्र ठ० १०)

अर्थात् —पञ्चेन्द्रिय जीवों की रक्षा करने से दश प्रकार के सुख का लाभ होता है —

१—श्रोत्रेन्द्रिय (कान) को पूर्ण सुख प्राप्ति, और कान से होने वाले दुःखों से विमुक्ति ।

२—चक्षु इन्द्रिय (आँख) को लुभाने वाले आनन्द का मिलना, और नेत्र का सर्वथा नीरोग रहना ।

३—घ्राणेन्द्रिय (नाक) को अभीष्ट वस्तुओं का मिलना और रोग आदि से रहित होना ।

४—रसेन्द्रिय (जिह्वा) को सुस्वादु पदार्थों का उपभोग करना और दुःखों का विनाश होना ।

५—स्पर्शेन्द्रिय (त्वचा) को उबटन आदि नर्म वस्तुओं से स्पर्श सुख लेना और दुःख से सर्वथा छुटकारा मिलना।

यह तो पञ्चेन्द्रिय जीवों का समारम्भ न करने का फल।

इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने से दश दुष्फल प्राप्त होते हैं। जैसे —

श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रस, स्पर्श आदि इन्द्रियों को किसी भी आनन्द नायक वस्तु का संयोग प्राप्त न होना, और सर्वथा बहिरापन, अन्धत्व, सूँघने की शक्ति के शून्य होना, गूँगापन, और त्वचा का रोगिणी रहना या अन्य रोगों से लिप्त रहना पड़ता है।

पाठक ममक गण होंगे कि ब्रह्म जीवों की हिंसा को समानता नहीं है तो स्थावर और जल जीवों की हिंसा को समान कहना कितना अज्ञान है।

तेरापथियों की मान्यतानुसार मनुष्य का गला काट देना और वनस्पति काट लेना एक समान है।

शास्त्र में भी ब्रह्म जीवों की हिंसा करने से ऐसे २ फल दुःखों का प्राप्त होना लिखा है, परन्तु स्थावर जीवों की हिंसा करने से भी इतना ही भयानक दुःख मिलता है। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया, कि स्थावर और जल जीवों की हिंसा में समान पाप है।

शास्त्र में तो यह स्पष्ट कह दिया गया है, कि स्थावर जीवों की अपेक्षा ब्रह्म जीवों की हिंसा में महान् पाप होता है, परन्तु तेरा

पथी स्थावर और अस जीवों की हिंसा में समान पाप मानते हैं, न जाने यह मन घडन्त मिद्वान्त तेरापथियों ने कहा से उठाया है। कम से कम तेरापथियों को इतना तो समझ लेना था, कि हिंसा क्या होती है। जीवों की हिंसा से क्या अभिप्राय है? तेरापथियों ने तो इस बात को पल्ले बाध लिया है, कि सर्व जीव जीवत्वेन समान हैं, किन्तु इस बात को उन्होंने नहीं सोचा कि प्राणत्व तथा पुण्यत्व से सर्वजीव समान हैं या कि नहीं। उन्होंने तो कानी हथिनी की तरह सर्वत्र एक ही आग से तैयार लिया है, कि जीव जीव की हानियत से समान है।

अगर वे इस बात से भी परिचित हो जाते कि एकेन्द्रिय जीव में चार प्राण ही होते हैं, जिन्हें हम जीव भर गया नाम से व्यवहृत कर देते हैं। वास्तव में जीव के प्राण समाप्त हो जाया करते हैं, और जीव अपना कोई नया घर ढूँढ लेता है, वहा जाकर वह नए प्राण धारण कर लेता है।

उममे हिंसा की कोई बात नहीं हिंसा तो उसे कहते हैं, कि जब कोई किसी का गला काटता है, या सर्मान्तिक पीडा पहुंचाता है, तो मरने वाला प्राणी आर्त रौद्रध्यानस्थ हुआ पाप मचय किया करता है, और घातक उस विचारों से बुरा चिन्तन करता हुआ मारा करता है। उस समय मारने वाला परवशपने असह्य पीडा सहता है, किन्तु मारने वाला बड़े बुरे विचारों से उसके प्राणान्त करने में तत्पर रहता है। इसी का नाम वास्तव में हिंसा है।

आचार्य उमास्वाति

“प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपण हिंसा”

(तत्त्वार्थ सूत्र ७८)

अर्थात् — जो प्राण वध प्रमत्त, याग से प्रमात्त के वशीभूत हो कर किया जाए वह हिंसा है तात्पर्य कि, किसी प्राणी के चुरे विचारों से प्राण निकाल देने का नाम हिंसा है ।

पञ्चेन्द्रिय जीव को मारने के लिए मनुष्य को जितना स्वार्थान्ध बनना पड़ता है, जितने विरुद्ध और हिंसक विचार मन में लाने पड़ते हैं उतने स्थावर जीवों को मारते हुए उग्र कुविचार मनुष्य के हृदय में जाग्रत नहीं हुआ करते, इन में पाप भी न्यूनाधिक है ।

स्थावर जीवों के आरंभ में अल्प पाप और त्रस समारभ में महापाप होता है ।

शास्त्र में त्रस जीवों के मार देने से ही महा मोहनीय कर्म बान्धना कहा है ।

स्थावर जीवों के वध से नहीं माना गया । राजा, राष्ट्रनेता, और साधु आदि के मार देने से ही महामोहनीय कर्म का बन्ध होना कहा है, वैसे नहीं ।

जान बूझ कर स्थावर हिंसा करने वाला आवक बन सकता है, किन्तु जान बूझ कर त्रस प्राणियों का विराधक आवक नहीं बन सकता ।

इन बातों से यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है, कि स्थावर और
त्रस प्राणियों की हत्या में महदन्तर है ।

इन में समान पाप उताना अपनी खोपली बुद्धि का परिचय
देना है ।

तेरहपंथ और जैन धर्म

मैं पहले भी लिख आया हूँ, कि तेरह पंथ और जैन धर्म में सैद्धान्तिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक अत्यन्त गहरा मतभेद है। उन्हें एक कह देना मत्स्य का गला घोट देना है। इसी बात को अब मैं अपने स्फुट विचारों में प्रकट करूँगा।

१—तेरापथ —धर्म के दो भेद हैं संवर और निर्जरा।

२—जैन धर्म, धर्म के दो भेद हैं, श्रुत और चरित्र।
(देखिए कितना भेद है)

३—तेरापथ, अनुकम्पा के दो भेद हैं, सावध और निरवध।

४—जैन धर्म, अनुकम्पा मदा ही निरवध होती है, सावध नहीं।

५—तेरापथ, प्राणी के प्राण रक्षा करने में एकान्त पाप है।

६—जैन धर्म, प्राणी के प्राण रक्षा करने में एकान्त धर्म होता है।

७—तेरापथ, रात्री के वक्त साधु के मकान में स्त्रिया भी आ सकती है।

८—जैन धर्म, जैन साधु दिन मे भी स्त्रियों से प्रमाणोपेत गत कर सकता है, रात्री मे तो साधु के मकान मे स्त्रियों का प्राना साधुता के लिए भारी फलद्व है ।

९—तेरापथ, दीक्षा कुपात्र को ही दी जाती है ।

१०—जैन धर्म, कुपात्र को दीक्षा देने वाला स्वयं कुपात्र होता ; और निशीथ सूत्र मे कुपात्र को दीक्षा देने वाले के लिए नैमासिक प्रायश्चित् लेने का दण्ड लिखा है ।

११—तेरापथ, कुपात्रों का ही अन्न साधुओं को खाना पड़ता है ।

१२—जैन धर्मे, कुपात्र का अन्न नहीं खाना चाहिए । कुपात्रों का अन्न खाने वाला सुपात्र कैसे बन सकता है ? वह तो कुपात्र ही रहेगा । कहा भी है —

जैसा खाए अन्न, वैसा होवे मन ।

१३—तेरापथ, विहार करते हुए मार्ग मे अपने साथ एक या दो गृहस्थी अवश्य रखने चाहिए और उनसे भोजन लेकर भी खा लेना चाहिए, इसमे कोई दोष नहीं ।

१४ - जैन धर्म, विहार करते हुए साधु को साथ मे चलते हुए गृहस्थी का अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए, और न ही उनसे भोजन लेना चाहिए । अगर कोई साधु लेता है तो उसे शास्त्रानुसार चौमामी प्रायश्चित् आता है ।

१५—तेरापथ, एक गुरु के ही सत्र शिष्य होने चाहिए ।

१६—जैन धर्म, ममयानुसार मय कार्य उचित प्रणाली से ही होने चाहिये । शास्त्र में तो ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं आता, कि सर्व शिष्य एक गुरु के ही होने चाहिये ।

हा शास्त्र में ऐसे पाठ तो बहुत आते हैं, जहाँ भगवान् ने स्वयं अपने हाथ से दीक्षा दी, किन्तु उन्हें शिष्य किसी और ही स्थविर का बनाया । जैसे —

“ततेण अरहा अरिहनेमी धावचापुत्तस्स अणगारस्स
त इब्भाइय अणगार सहस्स सीसत्ताए दलयति” ॥

(ज्ञाता सूत्र अध्यायन ५)

अर्थात् —श्री अरिहनेमी (नेमिनाथ) भगवन्त ने इब्भ वगैरह एक हजार अनगार को धावन्चा पुत्र अनगार के शिष्य बनाए ।

ऐसे ही अन्तगद सूत्र में भी उल्लेख आए हैं । जिनमें यह बात स्पष्ट की गई है, कि भगवान् महावीर ने भी अपने हाथ से दीक्षा तो दी किन्तु शिष्य किसी अन्य स्थविर के बनाए ।

१७—तेरापथ, सर्व साधुओं का एक ही आचार्य होना चाहिए ।

१८—जैन धर्म, भगवावीर के ममय में भी एकान्त गणधर थे । कल्प मूत्र में यह आज्ञा खुली दी है, कि श्री मघ अगर दो या इससे अधिक आचार्य बनाना चाहे तो बना सकता है ।

अतः इनकी उपर्युक्त आशका भी निराधार सी दी जाती है ।

१६—तेरापथ, ओसवाल जाति का ही मनुष्य आचार्य पद का अधिकारी हो सकता है। दूसरी जाति का नहीं।

२०—जैन धर्म, रुढ़िवाद से चलने वाले जातित्ववाद के घमण्ड को समूलतः नष्ट करना और कर्मवाद का प्रचार करना ही जैन धर्म का परम उद्देश्य है। आचार्यपद आचार्य के गुणों से जो भी पुरुष युक्त हो, वेशः वह किसी भी जाति से सम्बन्ध रखता हो, वह सहर्ष आचार्य बनाया जा सकता है।

स्वयं श्रमण नायक भगवान् महावीर क्षात्रिय थे। गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी आदि गणधर ब्राह्मण थे।

२१—तेरापथ, अम्रवाल और ओसवाल जाति के बिना किसी को भी साधु नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना ही पड़े तो जमसे आहार पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए [जैसा कि, तेरापथी करते हैं ओसवाल के सिवा दूसरी जाति के साधु तेरापथी से भी आहार एक माण्डले पर नहीं करते।]

क्योंकि, दूसरी जाति का मनुष्य मयम अच्छी प्रकार नहीं पाल सकता।

२२—जैन धर्म, ससार के प्रत्येक मनुष्य को भगवान् ने खुली आज्ञा दी है, कि पांच महाव्रत धारण करके प्रत्येक मनुष्य श्रमण निर्ग्रन्थ बन सकता है। सब साधु एक हैं, उनकी जाति पाति सब कुछ साधु ही है। उनका एक माण्डले पर ही आहार करना प्रशस्ततर है। जैन धर्म कर्मवाद को मानता है। जातिवाद को नहीं। भगवान् महावीर उत्तराध्ययनसूत्र में फरमाते हैं—

कम्मुणा जम्भणो होइ, कम्मुणा होइ सत्तिओ ।

वइसो कम्मुणा होइ, सुघो हवइ कम्मुणा ॥

(३० अ० २५ गा० ३३)

अथात् —आचरण से ही ब्राह्मण होता है, और आचरण स हा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी आचरण से होता है ।

जातिवाद पर विश्वास रखने वाले इस पाठ पर अस्त्री प्रकार विचार करें, और निम्न लिखित बात को ध्यान से पढ़ें ।

गोतम गण पर कौन थे ?	ब्राह्मण ।
अभयकुमार कौन थे ?	क्षत्रिय ।
जम्बुकुमार कौन थे ?	वैश्य ।
हरिकेशप्रलमुनि कौन थे ?	चाडाल शूद्र ।
महर्षि भेतारज कौन थे ?	चा० शूद्र ।

यह है जैन धर्म का मुनि सब । जिनमे हमें निरवच्छिन्न अविराम गति से बढ़ता हुआ प्रत्येक जाति का सगुण रूप उद्गम दिखाई देता है । आज का ससार जातिवाद की हानि से समझ चुका है ।

विशेषतः भारतवर्ष में तो श्रमण नाथक भगवान् महावीर ने ही आर्य जाति का विशाल निर्माण कर इन रूढ़ि प्रचलित ऊँच, नीच, ब्राह्मण और शूद्र आदि भेदों को व्यर्थ मानना डाला है । आर्य आचरण करने वाले ही आर्य जातीय है ऐसा लक्षण कर के तो समस्त आर्य गुणवत् पुरुषों को एक माला में गूँथ दिया है ।

आज भी तेरापथी धर्म की दुहाई देकर जातिवाद के फासिज्म से जन्म देना चाहते हैं, किन्तु शास्त्र के नाम पर यह घोर अनर्थ हम भी नहीं होने देंगे।

तेरापंथी और जैन धर्म

जिस समाज का नेता ही दया, दान और परोपकार का शत्रु हो, धर्म का विरोधी हो तो उसकी भावी मन्तान कैसे दयालु वदान्य (दानी) और धर्मात्मा बन सकती है।

इतिहास साक्षी है, आज तक जितने भी मत, पथ और धर्मों ने ससार पर फैलना प्रारम्भ किया है, वे सब अपने २ गुणों को भी साथ में फैलाते चले हैं। प्रत्येक धर्म और पथ की भिन्न भिन्न विशेषताएँ होती हैं, किन्तु मैं तेरापथियों और शुद्ध पुरातन जैन धर्मियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा। क्योंकि, ये ही आदर्श कथाएँ युग युग तक नव जीवन सञ्चार किया करती हैं।

१—सरदार शहर की एक घटना है, कि एक तेरापथिन बर्हिन के सामने उसके पुत्र ने अफीम खाली बालक अवोध था। माता ने उसे इसलिए नहीं रोका, कि इसमें महा पाप लगेगा। उस बाहेन ने अपने तेरापथ के नाम पर अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। उसके हृदय की दृढ़ता प्रशंसनीय है, किन्तु नासमझी दयनीय है। इसके लिए तेरापथ के सिद्धान्त और उसके प्रचारक ही जिम्मेवार हैं। इस कथा से निर्दयता का कितना सुन्दर उप-देश मिलता।

माताओं ? ज़रा ध्यान से पढ़ना

२—मन् १६४२ की अतिवृष्टि के कारण सरदार शहर की तरफ बहुत से गरीब बे घर बार हो गए थे। खाने को कुछ रहा नहीं। सहायता के लिए चन्दा एकत्रित किया गया। तेरापथियों की ओर से कुछ नहीं मिला। सुना गया है कि सरदार शहर के एक धनी सेठ को बहुत दबाया गया तो उसने हिचकते हुए और पाप ममकते हुए बड़ी कठिनाई से दो सौ रुपए दिए।

साथ में यह हिदायत कर दी कि इन रुपयों को अनान खरीदने में मत लगाना। दानिओ। ज़रा सावधान होकर ही दान देना चाहिए। अन्न परिग्रह के त्यागने में और अनुकम्पा करने में भी एकान्त पाप लगने लग पड़ा है ?

३—सरदार शहर में सोहनलाल जी बरडिया नाम के एक सज्जन जो फट्टर तेरापथी श्रावक थे। सन् १६२८-२९ के लगभग वे अपना एक मकान बना रहे थे। मकान बनाने के लिए पानी भरने के लिए उठोने मकान के सामने एक झील बनवाया था। उस झील में पानी भरा हुआ था। एक बछिया उस झील में गिर गई और तड़फड़ाने लगी। सोहनलाल जी बहा मौजूद थे। उसने स्वयं अपने भजदूरों की सहायता से उस बछिया को निकाल दिया। कुछ दूसरे लोग जो तेरापथी नहीं थे, वहां खड़े थे। उन्होंने सोहनलाल जी से कहा कि आप के धर्मानुसार तो यह बछिया निकाल देने का कार्य एकांत पापमय है। सोहनलाल जी ने कहा कि पाप कार्य कैसे हुआ ? मैं ने बछिया को फट तो दिया

ही नहीं, बल्कि कष्ट से बचाया है। क्या किसी दुःखी की करुणा भरी चीत्कार सुनकर उसे दुःख से छुड़ा लेना पाप है? सोहनलाल जी के बाप दादा तेरापथी श्रावक थे। इसी से सोहनलाल जी भी तेरापथी श्रावक कहलाते थे। वास्तव में तेरापथ के सिद्धान्त क्या और कैसे हैं? यह उन को पता न था। लोगों ने कहा आप हम पर नाराज मत होइये, किन्तु तेरापथ के आचार्य कालुराम यहा ही बिराजते हैं, उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए। सोहनलाल जी बरडिया उसी समय श्री कालुराम जी के पास गए। उन्होंने आचार्य से समस्त घटना सुनाई और प्रश्न किया, कि महाराज। केरडी के बचा देने से मुझे पुण्य हुआ या पाप? आचार्य जी ने उत्तर दिया—न धर्म हुआ, न पुण्य किन्तु पाप हुआ।

सोहनलाल जी ने कहा ऐसा क्यों? मैंने उस केरडी को कोई दुःख तो दिया ही नहीं फिर मुझे पाप क्यों हुआ?

श्री कालुराम जी ने कहा, कि वह केरडी जिसे तुमने बचाया है, वह खाएगी, पान करेगी जिसमें असुर्य जीवों की हिंसा होगी। फिर वह मैथुन का पाप करेगी। उसकी सन्तान होगी। वह भी खाएगी, पान करेगी, और मैथुन आदि पाप करेगी। इस प्रकार उस केरडी के कारण पाप की जो परम्परा चली वह तुम्हें भी लगेगी।

उस दिन सोहनलाल जी को अपने धर्म का असती स्वरूप ज्ञात हुआ। उन्होंने श्री कालुराम जी महाराज से कहा कि आप

अपने धर्म को अपने पास ही रखिए । मुझे आप का यह धर्म नहीं चाहिए । मैं तो अब तक धर्म का यह मार ममका हूँ —

“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्”

जो अपने आत्मा को घुरा लगता है, वह व्यग्रहार दूसरा के साथ न करो । अर्थात् दूसरों के साथ भी वह व्यग्रहार करो जो अपने आत्मा को अच्छा लगता है ।

इस के अनुसार यदि मैं पानी में डूबने लगता तो चही चाहता कि मुझे कोई यहा से बचाले । अनुभवा सिद्ध यही बात वह केरड़ी भी चाह रही थी , फिर मैंने उसे बचा दिया तो मैं पाप का भागी कैसे हुआ ? कदाचित् किसी दिन मैं पानी में डूबने लगूँ, और कोई आपके सिद्धान्त का अनुसरण करके मुझे न निकाले तो मुझे कितना दुःख होगा ।

इसलिए आज से मैं इस तेरापथ सम्प्रदाय को त्यागता हूँ । मैं किसी धर्म का अनुयायी न रहना तो अच्छा मानूँगा, परन्तु तेरापथ का अनुयायी कदापि न रहूँगा । उस दिन से सोहनलाल जी ने तेरापथ सम्प्रदाय को सदा के लिए त्याग दिया ।

यह कथा जितनी पठनीय है उतनी ही तेरापथियों के लिए अनुकरणीय भी है । अगर तेरापथी इस कथा का अनुसरण करें तो तेरापथ के ‘अड्डे’ का उन्हें शीघ्र ही भान हो जाये, और शीघ्र ही सत्यधर्म के स्वरूप को समझ लें, परन्तु वे तो अब तक कट्टरपने में फसे हुए हैं । उनकी वृत्ति ऐतनी दृढ हो चुकी है

कि वह किसी साधु, सन्यासी को दान देने में भी एकान्त पाप समझ बैठे हैं। पाप के भय के कारण तो वे आज स्थानक वासी साधुओं को भी आहार देने में एकान्त पाप समझते हैं। कभी-कभी हमें भी ऐसे अवसर मिल जाते हैं, जहाँ तेरापथियों के ही आहारार्थ जाना पड़ता है, परन्तु ऐसा कोई ही तेरापथी होगा जो हमें महर्ष आहार दे, अधिकतर तो हमें इन के घरों से निराश लौटना पड़ता है।

तेरापथी मुरख से धोलते तक नहीं। इस बात से स्पष्ट है कि उन्हें ऐसे कार्य में पाप की परछाईं दीखती है, कि उन्हें आहार दिया और हमें पाप चिमटा, कितने तो इसी आशङ्का से दिए हुए आहार को फिर खोस तक भी लेते हैं। अगर खोस न सकें तो पश्चात्ताप करते हैं।

अब आप बताइये जिन के इतने सीमित विचार हैं उन्होंने देश के कल्याणार्थ क्या किया। उनकी सम्पत्ति कब किसी के उद्धार में लगी। इधर वे भी बर्मी हैं जिन्होंने गरीबों और दीन-दुखियों के लिए अपनी सम्पत्ति खुले हाथों लगा दी। दया के लिए अपने प्राण तक भी उत्सर्जन कर दिए, किन्तु वे तेरापथी नहीं थे वे थे जैन धर्मानुयायी।

महाराज प्रदेशी :—

१ —यह श्वेताम्बिका नगरी के राजा थे। स्वभाव के बड़े क्रूर, दुष्ट और निर्दयी थे। उन्होंने एक बार केशीकुमार श्रमण

निर्ग्रन्थ का तात्त्विक उपदेश गुना, गुनते ही हृदय दीन दुःखिया पर किए हुए पाप से काप उठा, पूछ बैठा महाराज । मैं इन पाप कर्मों से कैसे छूट सकता हूँ । श्रमण निर्ग्रन्थ ने उत्तर दिया कि रमणीक बन जा । हे राजन अगर तू रमणीक बन गया तो तू अवश्य ही पाप से छूट जायगा । राजा ने सहर्ष उत्तर दिया कि महाराज मैं आज से रमणीक बनता हूँ । अपने समस्त राज्य के (प्रदेशों का राज्य सात सहस्र गामों पर था) चार विभाग करता हूँ । इन में से एक विभाग की आमदनी से दानशाला खोलूंगा । जिस में अनेक प्रकार के भोजन पानी तैयार कर के बहुत से दरिद्रों के लिए, साधु सन्यासी और ब्राह्मणों के लिए तथा अनाथ अपाहिजों के लिए स्वयं अपने हाथों से वितरण करूंगा । उन की हर प्रकार की सेवा सुश्रूषा करूंगा । शुद्ध निर्ग्रन्थ धर्म पालन करता हुआ निचरूंगा ।

(राजप्ररणीय सूत्र)

२ — निर्ग्रन्थ धर्म के अनन्य भक्त भगवान् मल्लिनाथ के माता पिता ने पुण्यार्थ तीन अनाथों के लिये दानशाला खोलकर अपनी अथाह सम्पत्ति का सद्व्यय किया था ।

(ज्ञाता सूत्र)

३ — तु गया नगरी के आवक साधु और अनाथ आदि की भिक्षा के लिये घर के द्वार सारे दिन खुले रखते थे ।

(भगवती)

४ —तेईस तीर्थङ्करो ने विपुल दीन अनायादिक को उर्पो दान निया ।

(कल्प सूत्र)

५ —लेपगाथापति जो धर्माधर्म जीवाजीन और पुण्य पाप का ज्ञाता था । उसने इतनी बड़ी उदकगाला (प्याऊ) बनवाई थी, जिसमे सैकड़ों दरवाजे थे ।

(स्रगडाग सूत्र)

ये है दानवीरो की अमर गाथाए । पुनीत इतिहास, पूर्वजों की टेक, प्राचीन सभ्यता और मानव हितैषिणी सस्कृति इसे कहते हैं । आदर्श जीवन, स्पष्ट शब्दों में जलन्त उद्गाहरण भी इन्हें ही कहा जा सकता है । देखिए दयालुता की पराकाष्ठा । जुट से जीवन के लिए शरीर का बलिदान । रक्षा करने का महाप्रण करने वालों का भी जीवन वृत्त पढिये ।

६ — एक एक मास की घोर तपस्या करने वाले धर्म घोष मुनिराज पारणो के दिन नगर में गये । भिक्षा के निमित्त वह नाग श्री ब्राह्मणी के भी घर जा पहुँचे । नाग श्री ने मुनि को व्यर्थ सा समझ कर फालतू पडा कड़ुवा तूम्बा सारा ही दे दिया । मुनि जी ने उसे महर्ष स्वीकार कर लिया और लाकर गुरु के सम्मुख रख दिया । गुरुदेव ने उस शाक को चखा, और मुह से निकाल कर उसे वहीं दूर परठ दिया । उन्होंने कहा कि हे धर्मघोष यह

शाक हलाहल मिष है, इसे बाहर शुद्ध भूमि में गिरा आओ, यह एक दम अभिप्रेक्ष्य है। अगर इसे ग्राहोगे तो अकाल में ही मर जाओगे। शिष्य उसी तरह उसे उठाकर बाहर चल पड़े, एक ऊँचे से आवे पर बैठ कर उस तूम्बे का कण छिटक दिया, और वेग्तते रहे कि इसका परिणाम क्या होता है। इतने ही में वह सैकड़ों कीड़ियों के ढेर लग गए, उस तूम्बे के कण से चिमट गईं

हाय हन्त ! वे कीड़ियाँ सत्त्व के लिए ही चिमट गईं क्या हाय ! वेग्तते २ सैकड़ों कीड़ियाँ मौत के पाट उतर गईं।

मुनि श्री से देखा न गया। जब एक कण से शतश कीड़ियाँ की जान जा सकती हैं तो इस सारे तूम्बे के शाक से असंख्य ई जाने रात्म हो जायेंगी।

ओह ! यह शरीर ही किस लिये है ? इस प्रश्न ने धर्मशेप मुनि के अन्तर्मुख में धुक धुकी सी लगा दी। आत्मा ने पुकारा कि यह जीव दया के लिये। लम्पट तथा उच्च ताकिक मन कहने लगा, अरे ! हमें इन से मरने का क्या पाप ?

गुरु जी आज्ञा का पालन करना है। स्थान शुद्ध और प्रासुक दूटना तो हमारा कर्तव्य है, अगर फिर भी कीड़ियाँ मरें तो हमारा क्या दोष ?

परन्तु वह तदालु करुणावरुणालय आत्मा उन कीड़ियों की रक्षा चाहती थी। उन कीड़ियों की दया के लिए वह विषमय तूम्बे का शाक अपने पेट में भर लिया। मुख से वह गरल नगल गूना

गिराया नहीं, कीड़िए न मर् जाए उद्देश्य केवल यही था। उस शक्र ने अपने प्रभाव से मुनि का शरीर गण्डश कर दिया। अन्त में उसका परिणाम यह हुआ कि मुनि जो स्वर्गों में चले गए। देहत्याग के अनन्तर उन की आत्मा २६ वें देवलोक में चली गई। पटहनाड हुए, दुःखि बजी, आखिर सुरासुरराज ने दयाध्वजाभिवादन किया।

सुराङ्गनाथों ने “वन्देमातरम्” गीत गान किए।

(ज्ञाता सूत्र)

७—भगवान् नेमनाथ ने उन रुके हुए पिञ्जरवद्ध पशुओं को छुड़वाने के लिए अपने रथ को पीछे मोड़ दिया, त्रिगह को तिलाञ्जलि दे दी।

सोऽण तस्स वयण बहुपाणि पिणासणम् ।

चिन्तेइ स महापन्नो सानुक्कोसो जिणे हिउ ॥

[उत्तराध्ययन सूत्र अ० २२ गा० १८]

भगवान् नेमनाथ उन पिञ्जरवद्ध प्राणियों के दयाद्रव्य चन सुनकर और अपने विवाहार्थ अनेक जीवों का विनाश देखकर वह महाप्राज्ञ भी चिन्तित हो गए। अन्त में उन्होंने उन जातों पर अनुकम्पा करके प्राणदान दिया अर्थात् सारथि ने भगवान् का आशय समझ कर उन प्राणियों को बन्धन मुक्त कर दिया। भगवान् ने उसे इनाम में आभूषण दिए। त्रिगह से विरक्त हो गए।

शाक हलाहल त्रिप है, इसे बाहर शुद्ध भूमि में गिरा आओ, यह एक दम अमृत्य है। अगर इसे राओगे तो अकाल में ही मर जाओगे। शिष्य उसी तरह उसे उठाकर बाहर चल पड़े, एक ऊँचे से आवे पर बैठ कर उस तूम्बे का कण छिटक दिया, और देखते रहे कि इसका परिणाम क्या होना है। इतने ही में उहा सेन्डो कीडियो के टेर लग गए, उस तूम्बे के कण से चिमट गई।

हाय हन्त ! वे कीडिण सदा के लिए ही चिमट गई क्या ? हाय ! देखते २ सेन्डो कीडिण मौत के घाट उतर गई।

मुनि श्री से देग्ना न गया। जब एक कण से शतश कीडिआ की जान जा सकती है तो इस सारे तूम्बे के शाक से असरय ही जाने सत्तम हो जायेगी।

ओह ! यह शरीर ही किस लिये है ? इस प्रश्न ने धर्मवोध मुनि के अन्तस्तल में धुक धुकी सी लगा दी। आत्मा ने पुनरा कि यह जीव न्या के लिये। लम्पट तथा उच्च ताकिक मन करने लगा, अरे ! हमे इन के मरने का क्या पाप ?

गुरु की आज्ञा का पालन करना है। स्थान शुद्ध और प्रासुर दूडना तो हमारा कर्तव्य है, अगर फिर भी कीडिण मरे तो हमारा न्या दोष ?

परन्तु यह ददालु कम्पणावरुणालय आत्मा उन कीडियो की रक्षा चाहती थी। उन कीडियो की दया के लिए वह त्रिपमय तूम्बे का शाक अपन पेट में भर लिया। मुर से यह गरल निगल गया

गिराया नहीं, क्रीडिए न मर् जाए उद्देश्य केवल यही था। उस शाक ने अपने प्रभाव से मुनि का शरीर पण्डश कर दिया। अतः मे उसका परिणाम यह हुआ कि मुनि जा स्वर्ग सिवार गए। देहत्याग के अनन्तर उन की आत्मा २६ वें देवलोक में चली गई। पटहनाद हुए, दुर्दुभि बजी, आखिर सुरासुरराज ने दयाध्वजाभिवादन किया।

सुराङ्गनाथों ने “वन्देमातरम्” गीत गान किए।

(ज्ञाता सूत्र)

७—भगवान् नेमनाथ ने उन रुके हुए पिञ्जरबद्ध पशुओं को छुड़ाने के लिए अपने रथ को पीछे मोड़ दिया, त्रिग्राह को तिलाञ्जलि दे दी।

सोऽण तस्स वयण बहुपाणि विणासणम् ।

चिन्तेइ स महापन्नो मानुकोसो जिये हिउ ॥

[उत्तराध्ययन सूत्र अ० २० गा० ८]

भगवान् नेमनाथ उन पिञ्जरबद्ध प्राणियों के दयाार्द्र पचन सुनकर और अपने त्रिवाहार्थ अनेक जीवों का विनाश दूरकर यह महाप्राज्ञ भी चिन्तित हो गए। अन्त में उन्होंने उन जीवों पर अनुकम्पा करके प्राणदान दिया अर्थात् सारथि ने भगवान् का आशय समझ कर उन प्राणियों को बन्धन मुक्त कर दिया। भगवान् ने उसे इनाम में आभूषण दिए। त्रिग्राह से प्रिरत हो गए।

पाठकगण । अन्य भी पढ़िए । जैन धर्म के उदार सुपूतों की अमर कथाएँ ।

हमारे शासन नायक भगवान् महावीर स्वामी ने गोशाले का अनुकम्पा से बचाया था ।

[भगवती मूत्र]

जिसके शासन नायक धर्म प्रवर्तक चोरीसवें तीर्थङ्कर भगवान् अनुकम्पा के भण्डार हों, जिनका उद्देश्य जीवों का संरक्षण करना हो, उनके शिष्य माधु, साध्वी, शारक, श्राविका, आदि का दयालु बनना, जीवों का पचाना, तो प्रकृतिसिद्ध ही है ।

शायन् मुझे आगे भी समय मिले, जबकि मैं दयादान के शास्त्रोक्त प्रलत इतिहास को शृङ्खलाबद्ध कर पुस्तक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करूँगा । आज तो थोड़े में ही मैंने तेरापथी और जैनधर्मियों के आदर्शों को समक्ष रख कर जैन समाज के सामने यह लेख उपस्थित करना है ।

पाठक समझेंगे कि जिनका हमारे से धर्म में ही मतभेद हो जाय, तो उनका मेल हमारे से कैसे सम्भव है ? जब तक वे अपने हठ झुले में झूलना पसन्द करते रहे ।

मैं जैन समाज तथा तेरापथ के अग्रगण्य नेताओं से इतना तो अवश्य कह कर ही रहूँगा कि इस उप-विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक है, और वे इतिहास

मे तुलना तो करके देखें कि तेरापथ और जैनधर्म मे कितना मतभेद है ।

स्या मैं उन से मृत्युनिर्णय प्राप्त करने की आशा करूँ ? निर्णय ठण्डे दिमाग से मजा हुआ हाना चाहिये । ऐमा न हो जैसा तेरापथी साधु प्रश्नकर्त्ता श्रावकों को मनघडन्त अटकलों के घुमाव दे कर उत्तर दिया करते है ।

प्रश्नकर्त्ता पूछता है, कि महाराज । जीव बचाने मे पुण्य है, पाप, या धर्म ? तेरापथी साधु उत्तर दिया करते है, कि तुम जैन हो या अजैन ?

क्योंकि अटकलें तो जैन और अजैन के लिए अलग रखी उन लिए सर्वप्रथम उत्तर के स्थान पर प्रश्न किया जाता है ।

अगर प्रश्नकर्त्ता अजैन हो, तो उत्तर देंगे कि भाई अगर कोई बचा रहा हो तो हम मनाह नहीं करते ।

देखिये कितना ठीक उत्तर है ।

प्रश्नकर्त्ता —महाराज । मैं पूछता हूँ जीव बचाने मे पुण्य हुआ या पाप ?

महाराज —अरे भाई हम भी तो यही कहत हैं कि जीव बचाने मे लाभ होता है । प्रश्नकर्त्ता समझ जाता है, कि महाराज ने जीव बचाने में लाभ बताया है, अर्थात्, पुण्य ।

उसकी शका दूर हो जाती है । उसके चले जाने पर अगर उन्हीं का श्रावक पूछ बैठे, कि महाराज । आपने जीव बचाने मे लाभ बताया, यह कैसे ?

तो महाराज उत्तर दिया करते हैं “भाया तू ममभे कोई नाहीं” यह ता उत्तर देने की चतुराई है। लाभ तो पुण्य और पाप दोनों का ही होता है। उत्तर का आशय था पाप का लाभ हुआ। अगर प्रश्नकर्ता जैन हो तो उससे पाहले ही प्रश्न का उत्तर यह कहेंगे, कि भाई बत्ता फलाने थोकडे का इतना धोल कौनसा है। श्रावक सोचने और बताने में असमर्थ सा दिखाई देता है। आम्र पाम के तेरापयी आवक होहल्ला मचा देते हैं, अरे। इतनी भी बात नहीं आती। सिद्धान्त के विषय में बात पूछने चले आए।

श्रावक शर्मिन्दा हो जाता है, बात ममात्र हा जाती है।—

पाठक गण ! जरा सोचने की बात है, कि उन से प्रश्न तो जीव बचाने का फल पुण्य पाप पूछने का था। अत उत्तर भी इसी बात का होना चाहिये था, अर्थात् पुण्य हुआ या पाप, किन्तु वे उत्तर दें भी कैसे पुण्य कहना नहीं, पाप कहने में बदनामी होनी है। इसलिये मीधा स्पष्ट उत्तर न देकर कपट पूर्ण आडा देवा निर्णय देकर अपने अन्ध श्रद्धालु भक्तों को अपनी राइ बन्दी मजबूत करने का प्रयत्न किया जाता है।

ऐसा निर्णय मुझे नहीं चाहिये निर्णय न्याय युक्त होना चाहिए।

समय की पुकार

तेरापथ ने पौने दो सौ वर्षों में जैन समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आज भी वह सर्वत्र "फूट का जाल पायो" और तूट का माल खाओ, वाली नीति का अनुसरण कर रहा है।

समाज का शोषण करना, निर्जलता कूट कूट कर भरना, उसने अपना दैनिक कार्य क्रम सा बना लिया है।

आज उसने दया दान में पाप समझाने का और केवल हमें देने में पुण्य बताने का नियम सा ले लिया है।

समाज संगठन तुड़गना, भाई का भाई से मुँह मुडवाना, ही तेरापथ ने अपना सिद्धान्त घड़ लिया है।

अगर आज से ही हमारी समाज उस समाज हानि का विचार न करेगी तो ठीक समझिए कि यह भावी विनाश और तबाही के चक्कर में फसेगी।

वेशक जैन समाज उदार है, सहिष्णु है, वह उसकी छाती

पर मृग दलने जालों को भी क्षमा करती आई है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए, कि वह अत्याचार भी सह लेगी। इस पर चाहे कोई कितने ही जुल्म ढाता चला जाए यह उसका प्रतिकार न करेगी ?

यह समझ कर मन मानी ढाल चौपाइया सी बनाकर उसे फुसलाना, इसका परिणाम यह होगा जो गेर को जगाने से होता है।

तेरापथ समाज आज जैन समाज के सपूतों को व्यर्थ के अड गे के मासे में लिप फिर रहा है यह कभी नहीं होने दिया जायगा।

हा यह हो सकता है कि तेरापथ अपनी भूलों पर पश्चात्ताप के आसु गिरा कर जैन समाज से क्षमा माग ले तो समाज अवश्य ही - क्षमावीरस्य भूपणम्, का आदर्श सम्मुख रख कर क्षमा की भिक्षा दे दे।

अगर तेरापथ ने इस मेरे नाम निवेदन को मान लिया तो अच्छा। अगर उन्होंने अब भी अपना जाल फैलाना चाहा तो यह उनकी इतनी बड़ी भूल होगी, जो शायद इतिहास की पेंसिल सिर्फ भूलों में अग्रस्थान ग्रहण करे।

अगर ससार में जुलम करने वाले जालिम का प्रतिकार न किया गया तो समाज अन्याय का घर बन जावेगा। अतः आप भी समाज ने इस अत्याचार का कुछ प्रतिकार न किया तो मैं

चहूँगा, कि वह समाज कायर है, बल हीन है, नपुंसक है, जो शासनपति श्रमण नायक भगवान् महावीर के विषय में धृष्टित शब्द सुनकर भी प्रतिकारार्थ न उठ सका, तो समाज सदियों तक नहीं उठ सकेगा। इतने में उसे बड़े बड़े भगरमच्छ हडप भी कर चुके होंगे।

वह नवयुवक नहीं जो अपनी आँखों से अपने प्राणों से भी प्यारे धर्म का अपमान देखता है। वह जीवन नहीं मृतक कले-वर है, जो शास्त्रों के अनर्थ रूप तिरस्कार की धूट पीता है। वह दिल नहीं जो भगवान् के विरुद्ध बोलने वाले का दुःसाहस सहन कर लेता है। भगवान् का वह सच्चा श्रमण नहीं जो इन आक्रमण कारियों को देखकर भी आँखें मून्द लेता है।

अयि ! भगवान् के सच्चे श्री सध ! समझ ले, उठ, अगर तू अब भी न उठ सका तो सदा को लिए तुझे मृतप्राय सा बनना पड़ेगा।

ऐ समाज के जैन वीरो ! तुम्हीं उठ खडो कुल्ल करके दिखाओ। अगर तू ने भी करवट न ली तो मममल्लो।

“अगर अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे दुनिया से।
तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में ॥

जहाँ भगवान् महावीर ने आध्यात्मिक सघर्ष का दुःदुभिनाद वजा कर मिथ्यात्व भरी शक्तियों को पराजित कर डाला था।

गौतम जैसे धुरन्वर जो ससार भर के पण्डितों का विजेता अपने आपको मानता था । उसने भी भगवान् के आध्यात्मिक बल के आगे कुछ क्षणों में ही घुटने टेक दिए थे । उस पूज्य महावीर की मन्तान कैसे पीछे हट जाएगी । -तेरापथ अपने सिद्धान्त जैन धर्म के विरुद्ध बना तो बैठा है किन्तु आज उसे सिद्ध करने के लिए उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है । आज इसीमयी सदी है, इसलिए तेरापथ जैन शास्त्रों के अर्थों का अनर्थ चढ़कर समान को धोके में फसाना चाहता है, किन्तु उसे समझ लेना चाहिए, कि समाज आज जाग चुका है । जैन संस्कृति ने फिर से करबट ली है । आज वह उसे बदनाम करने वाले कलहुरों का प्रतिहार करने के लिए लालायित है ।

आज उमका खिलता हुआ यौवन ससार भर पर छा जाना है, जिसे कोई रोक न सकेगा । जैन समाज ने अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों का विशाल अध्ययन किया है । अनेक बार उसने धर्म सन्तर्प की विजय माला अपने गले में सुशोभित की है । असंख्य प्रकार के हिंसक विश्लेषणों को उसने कागज की रद्दी की टोकरी में फेंका है ।

तेरापथ की तो बात ही क्या है । यह तो वैसे ही स्वार्थ से कूट कूट कर भर रक्खा है । इसे तो एक अनजान या हठी व्यक्ति के सिवा कोई सद् बुद्धिमानने के लिए तैयार ही नहीं ।

आज का समाज तो एक मात्र सच्ची अहिंसा का पुजारी

बनना चाहता है। वह फिर से सहानुभूति, प्रेम, करुणा, दया, अनुकम्पा और वात्सल्य का दरया बहाना चाहता है। देशक इसके लिए श्रमण सघ को क्रान्ति मचानी होगी, परन्तु हम उस क्रान्ति में खेलना चाहते हैं जिसमें समाज, सिद्धान्त और तात्त्विक ज्ञान निखरा करता है। हमारा नव मुनि मण्डल एक-एक से निहार रहा है। कब हमे अहिंसा के प्रचार का नाद सुनाई दे और हम तभी प्रतिकारार्थ प्रयाण कर दे।

हम इनके जडत्व को दूर कर चेतनत्व का जादू भर दे। आज हमने फिर पुरातन काल का स्मरण कर स्वर्ण युग बनाना है, शांति और दया का सच्चा साम्राज्य स्थापित करना है।

साधुता का त्रिडम्बन जैन धर्म पर लगाए जाने वाले कलङ्क को सदा के लिए मिटाना है।

ओ मेरे नवयुवक श्रमण साधिओ। अब समय है। ससार तुम्हारे ओर देख रहा है। उसकी आँखों में लालसा है। वह स्वार्थ की आग से दुखी हो रहा है।

हम अनुकम्पा करके ही उसका दुःख दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न करें।

विशेष कर इन स्वार्थियों के विपाक्त भाषण से बागड देश धर्म से पतित हो चुका है। उसके लिए हमे फिर से आन्दोलन करना चाहिये, और यह पञ्जाब का दौरा तो इनका ऐसे समाप्त

हो जाणगा, जैसे वादलों की छाया ।

हा इसके लिए हमें क्रान्तिकारी बनना चाहिए । क्रान्ति ही
समर में सबसे महत्व की वस्तु है । अब समय है, गुञ्जमर
है । नहीं तो —

फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत ॥

ॐ शान्ति । ॐ शान्ति ॥ शान्ति ॥

ॐ

ॐ

